四庫全書

史部

文獻通考卷一百十一

鄱陽馬端臨貴與著

王禮考六

君臣冠冕服章

上古衣毛冒皮後代聖人見鳥獸冠角乃作冠纓黄帝造旒冕始用布帛冕者冠之有旒唐虞以上冠布無緌緌纓飾

郊特牲太古冠布齋則緇之其緌也孔子曰吾未之聞

也太古無飾非時人緌也雜記曰大白緇布之冠不緌大白即上古白布冠今喪冠也齊則緇之者鬼神尚幽闇也唐虞以上曰太古　疏太古之時其冠唯用白布常所冠也若其齋戒則染之為緇今始冠重古先冠之也

冠而敝之可也　此重古而冠之耳三代改制齊冠不復用也以白布冠質以為喪冠也　疏言緇布之冠初加暫用冠之罷冠則敝棄之可也以古之齋冠後世不復用也　周氏曰緇布冠加之以緌孔子以為吾未之聞然非天子不議禮雖孔子亦不得不從當世之所尚則冠之加緌雖非禮但冠而棄之可也故曰冠而敝之敝有棄意

黃帝作冕垂旒目不邪視也充纊示不聽讒言也　事出世本

虞書帝曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會

宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五采彰施於五色作服汝明日月星辰取其照臨也山取其鎮龍取其變華蟲雉取其文會繪也宗彝虎蜼取其孝藻水草取其潔火取其明粉米白米取其養黼若斧形取其斷黻爲两已相背取其辨絺鄭氏讀爲黹紩以爲繡也日月至華蟲六者繪之於衣宗彝至黼黻六者繡於裳所謂十二章也衣之六章其序自上而下裳之六章其序自下而上采者青黄赤白黑也色者言施之於繒帛也繪於衣繡於裳皆雜施五采以爲色也汝當明大小尊卑之等差也

有虞氏皇而祭深衣而養老夏后氏收而祭燕衣而養老殷人冔而祭縞衣而養老周人冕而祭元衣而養老

皇冕屬也畫羽飾焉凡冕屬其服皆元上纁下有虞氏十二章周九章夏殷未聞凡養老之服皆其時與羣臣燕之服有虞氏質深衣而已夏而改之尚黒而黒衣裳殷尚白而縞衣裳周則兼用之元衣素服其冠則毋追章甫委貌也諸侯以天子之燕服爲朝服燕禮曰燕朝服服是服也王者之後亦以燕服爲之魯季康子朝服以縞僭宋之禮也天子皮弁以日視朝也質其冠未聞郊特牲言太古冠布則虞氏或用白布冠也正義曰深衣謂白布衣故言馬氏曰在祭祀則言冠不言衣言冠則知有其衣故虞十二章周九章推此則二代可知矣在養老則言衣不言冠言衣則知有冠故毋追夏后氏之道也章甫殷道也委貌周道也推此則有虞氏可知

委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也周弁殷冔夏收三王共皮弁素積委猶安也言所以安正容貌章明也殷質言所以表明丈

夫也毋發聲也追猶推也夏后氏質以其形名之其制之異同未聞弁名出於槃槃大也所以言自光大也冔名出於幠幠覆也所以自覆飾也收言所以收斂髮也其制之異亦未聞

通典有虞氏皇而祭其制無文蓋爵弁之類夏后氏因之曰收純黑前小後大殷因之曰冔黑而微白前大後小周因制爵弁爵弁冕之次赤而微黑如爵頭然前小後大三代以來皆廣八寸長尺二寸如冕無旒皆三十升布爲之士冠禮三加成人服之

陳氏禮書曰鄭氏曰皇冕屬畫羽飾焉周禮掌次

之皇郈樂章之皇舞皆以鳳凰之羽爲之則皇冕畫羽飾可知也王制以皇收冔對冕言之又孔子稱禹致美乎黻冕詩稱商之孫子常服黼冔黼冔云者所謂猶黼冕也然郊特牲與冠禮記云周弁商冔夏收又以收冔對弁言之夫三王共皮弁素積夏商而上非無弁也然世之文質煩簡不同故夏商之用冕者周或用弁而已

又曰周禮有韋弁無爵弁書二人雀弁儀禮禮記

有爵弁無韋弁士之服止於爵弁而荀卿則曰士韋弁孔安國則曰雀韋弁也則爵弁即韋弁耳又曰古文弁象形則其制上鋭如合手然非如冕也韋其質也爵其色也士冠禮再加皮弁三加爵弁而以爵弁爲尊聘禮主卿贊禮服皮弁及歸饔餼服韋弁而以韋爲敬韎色赤爵色亦赤亦即一物耳

楊氏曰愚按冕弁之制上得以兼下下不得以兼

上故爵弁皮弁冠弁之服爲上下之通用冠弁委貌也又曰元冠而其服又分爲二朝服也元端也而元端之用爲尤多以祭服言之大夫爵弁而祭於己士爵弁而祭於公此以爵弁爲祭服也少牢主人朝服筮日朝服以祭特牲元端筮日朝服以祭此以朝服元端爲祭服也惟皮弁之服不爲祭服然祭義君皮弁素積朔月月半廵牲是致敬於祭牲而用皮弁之禮也祭義君皮弁素積卜三宫

之夫人世婦使入於蠶室是致敬於祭服而用皮弁之禮也大學始教皮弁祭菜是致敬於祭菜而用皮弁之禮也及按春官司服士之服自皮弁以下如大夫之服以儀禮士冠士喪考之則皮弁之上有爵弁以司服考之則皮弁之上有韋弁今特云士之服自皮弁而下何也皮弁之用多於爵弁韋弁也蓋人爲者多變自然者不易皮弁因其自然而已此所以三王共皮弁素積而周天子至士

共用之也

按周以前冠冕衣裳之制其詳不可得而聞所可考者惟虞書言服章戴記言冠制耳然冠之制有三曰冕曰弁曰冠冕者朝祭之服所謂十二旒九旒而下是也惟有位者得服之弁亞於冕所謂周弁殷冔夏收是也冠亞於弁所謂委貌章甫毋追是也弁與冠自天子至於士皆得服之冕始於黄帝至有虞氏以爲祭服所謂皇而祭夏殷之祭則用弁

蓋未以弁爲殺於冕也至周而等級始嚴故大夫
雖可以服冕而私家之祭不得用之天子不妨服
弁而雖小祀必以冕蓋冕弁之尊卑始分矣然弁
有二曰皮弁以白鹿皮爲之其制最古曰爵弁則
其制下員上方如冕而無旒古者冠禮三加始緇
布冠次皮弁次爵弁皆士服也大夫則服冕矣古
者雖重冠禮而於服章之際視之彌重故雖天子
之元子始冠亦服士之冠至爵弁而止而不敢僭

用冕所謂天下無生而貴者其嚴如此

又按冕則卿大夫以上服之而可以兼服弁弁則士以下服之而不可以僭服冕固也然冕服之用非惟位有尊卑不可躐服而事有大小亦不可以例服故天子之冕以之奉祀其次則初即位服之伊尹以冕服奉太甲康王麻冕黼裳是也納后妃服之冕而親迎是也養老服之冕而總干是也躬耕藉田服之冕而朱紘躬秉耒是也至於日視朝

等事則服皮弁而已卿大夫之冕則以之朝王及
助祭其次則受遺奉册服之卿士邦君麻冕蟻裳
一人冕執劉一人冕執鉞之類是也至其私家則
雖奉祀亦服皮弁而已蓋於其所不當服也則雖
天子之視朝卿大夫之奉祀亦不果服於其所當
服也則雖服之以總干服之以秉耒服之以執劉
執鉞亦無嫌也適禮之宜而已
周官司服掌王之吉凶衣服辨其名物與其用事用事祭祀

視朝甸凶弔之事衣服各有所用王之吉服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之大裘羊裘冕者首飾尊也祀天尚質正義曰六服服雖不同首同用冕也享先王則袞冕袞卷龍衣也虞時冕服十二章自日月至黼黻王者相變至周而以日月星辰畫於旌旗所謂三辰旂旗昭其明也而冕服九章登龍於山登火於宗彝尊其神明也袞之衣五章裳四章凡九享先公饗射則鷩冕先公謂后稷之後太王之前不窋至諸盩享祀賓客與諸侯射也鷩裨衣也九章初一曰龍次二曰山次三曰華蟲次四曰火次五曰宗彝皆畫以爲繪次六曰藻次七曰粉米次八曰黼次九曰黻皆絺以爲繡袞則九章備鷩冕無龍山畫以雉其衣三章裳四章凡七也　正義曰此無正文並鄭以意觧之祀四望山川則毳冕毳冕其衣罽衣元謂毳畫虎蜼謂宗彝也

其衣三章裳二章凡五章也　祭社稷五祀則希冕希刺粉米無畫其衣一章裳二章凡三　祭羣小祀則元冕其衣無文裳刺黻而已冕服皆元衣纁裳　凡兵事韋弁服韋弁以韎韋為弁又以為衣裳春秋傳晉郤至衣韎之跗注是也　正義曰韋弁即蒨染謂赤色也以赤色韋為弁衣裳亦以韎皆赤色　眡朝則皮弁服視朝視內外朝之事皮弁之服十五升白衣積素以為裳王受諸侯朝覲於廟則用袞冕　凡甸冠弁服甸田獵也冠弁委貌其服緇布衣亦積素以為裳諸侯以為視朝之服　凡凶事服弁服服弁喪冠也其服斬縗齊縗　正義服弁注云喪冠色未詳　凡弔事弁絰服弁絰者如爵弁而素加環絰　正義曰如爵弁者爵弁之形以木為體廣八寸長尺六寸以三十升布染為爵頭色赤多黑少今為弁絰之弁其體亦然但不可爵色之布而

用素為之加環絰者凡絰皆兩股絞之今以麻為體又以一股麻為體糾而橫纏之如環然加於素弁之上

大札大荒大烖素服大札疫疾也大荒饑饉也大烖水火為災君臣素服縞冠若晉伯宗哭梁山之崩

公之服自衮冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而下如侯伯之服絺之服自希冕而下如子男之服卿大夫之服自元冕而下如絺之服士之服自皮弁而下如大夫之服其齊服有元端素端自公之衮冕至卿大夫之元冕皆其朝聘天子及助祭之服諸侯非二王後其餘皆元冕而祭於己雜記曰大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己大夫爵弁自祭家廟

唯孤耳其餘皆元冠與士同元冠自祭其廟者其服朝服元端諸侯之自相朝聘皆皮弁服此天子日視朝之服士齋有素端者亦為札荒有所禱請變素服言素端者明異制鄭司農云衣有襦裳者為端元謂端者取其正也士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袤等也其袪尺二寸大夫已上侈之侈之者蓋半而益一則其袂三尺三寸袪尺八寸　正義曰魯祭服亦得與天子同然唯在文王周公廟中得用袞冕其二王後惟祭受命王得用袞冕其餘廟亦用元冕也云雜記曰大夫冕而祭於公至元冠與士同者諸侯除孤用爵弁之外卿大夫皆用元冠與士同故少牢是上大夫祭用元冠朝服特牲是士禮用元冠元端是餘皆元冠與士同也云諸侯之自相朝聘皆皮弁者欲見此經上服惟施於入天子廟不得入諸侯廟之意必知諸侯自相朝聘用皮弁者見聘禮主君及賓皆皮弁諸侯相朝其服雖無文聘禮主君待聘者皮弁明待諸侯朝亦皮弁可知云此天子

視朝之服者此解皮弁非諸侯常服之物惟於朝聘乃服之意也

林氏曰黄帝始備衣裳之制舜觀古人之象繪日月星辰山龍華蟲於衣繡宗彝藻火粉米黼黻於裳以法乾坤以昭象物所以彰天子之盛德能備此十二物者也使服者當須有是服之盛德焉繪以三辰所以則天之明尤為君德之光自黄帝以來歴代之制莫不然也周人特備以斿縿之數爾周禮乃無十二章之文司服惟有衮冕至元冕説

者謂周登三辰於旗冕服惟有九章嗚呼何説之異也自堯舜至於三代文物日以盛名分日以嚴儀章日以著夫子於四代禮樂特曰服周之冕取其文之備尊卑之有辨也何得至周反去三辰之飾文乃不足乎蓋不過據左氏三辰旂旗之文左氏謂旗有三辰何嘗謂衣無三辰邪豈有王者象三辰之明歷代皆飾於衣周人特飾於旗有何意乎况又謂上公冕服九章而王服亦九章將何所

別周公制禮防亂萬世乃至於無別與郊特牲曰祭之日王被衮以象天則十二章備矣鄭氏曰謂有日月星辰之章此魯禮也夫被衮以象天周制固然也何魯之足云豈有周制止九章魯乃加以十二章之禮乎

宋兩朝輿服志皇祐三年詔問冠韋弁何服所執何玉太常禮院奏謂周禮司服凡兵事韋弁服釋之者曰韋弁以靺韋爲弁又以爲衣裳春秋傳晉

郤至衣韎韋之跗注是也今伍伯緹衣古兵服之遺色孔穎達以韎蒨染謂以赤色韋為弁杜佑通典韋弁之制晉以韋為之頂少尖宋因之為車駕親戎中外戒嚴之服後周廵兵即戎則服之自此以來無復其制三禮圖韋弁服王及諸侯卿大夫之兵服天子亦以五采玉十二飾之詳此則韋弁服蓋天子諸侯卿大夫臨戎所通服古者非祭祀朝聘會同不執玉今韋弁既爲戎服於經無執玉

之文而三禮圖繪為執玉斯一時之誤不足為據也

弁師弁者古冠之大稱掌王之五冕皆元冕朱裏延紐冕服有六而言五冕者大裘之冕蓋無旒不聯數也延冕之覆在上是以名焉紐小鼻在武上笄所貫也　疏曰云皆元冕者古者績麻三十升升染之上以元下以朱衣之於冕之上下云延者即是上元云紐者綴於冕之兩傍垂之武兩傍作孔以笄貫之使得其牢固也凡冕體周禮無文叔孫通作漢禮器制度取法於周案彼文凡冕以版廣八寸長尺六寸上元下朱覆之乃以五采繅繩貫五采玉垂於延前後謂之邃延故玉藻云天子玉藻前後邃延龍卷以祭是也又曰爵弁前後平則得弁稱冕則前低一寸得冕名冕則俛也五采繅十有

二就皆五采玉十有二玉笄朱紘繅音早繅雜文之名也合五采絲爲之繩垂於延之下前後各十二所謂邃延也就成也繩之每一匝而貫五采玉十二斿則十二玉也每就間蓋一寸朱紘以朱組爲紘也紘一條屬兩端於武繅不言皆有不皆者此爲衮衣之冕十二斿則用玉二百八十八鷩衣之冕繅九斿用玉二百一十六毳衣之冕七斿用玉百六十八希衣之冕五斿用玉百二十元衣之冕三斿用玉七十二斿音留疏曰云紘一條屬兩端於武者謂以一條紘先屬一頭於左旁笄上以一頭繞於頤下至向上於右屬笄上繞之是以鄭注士冠禮云有笄者屈組以爲紘垂爲飾無笄者纓而結其絛彼有笄據皮弁爵弁此五冕皆有笄與彼同此言屬於武者據笄貫武故以武言之其實在笄云繅不言皆有不皆者謂王之五冕繅則有十二有九有七有五有三其玉旒皆十二故不言皆有不皆者則九旒已下是也玉言皆

則五冕旒皆十二玉也此經十二旒據袞冕而言是以鄭云此爲袞衣之冕以其十二旒旒各十二玉前後二十四旒故用二百八十八玉已下計可知**諸侯之繅旒九就瑉玉三采其餘如王之事繅斿皆就玉瑱玉笄**瑉本又作珉亡貧反瑱吐練反侯當爲公字之誤也三采朱白蒼也其餘謂延紐皆元覆朱裏與王同也出此則異繅斿皆就皆三采也每繅九成則九旒也公之冕用玉百六十二玉瑱塞耳者故書珉作璑鄭司農云繅當爲藻繅古字也藻今字也同音璑惡玉名

璑音無　疏曰諸公云繅九就又云繅斿皆就文與上言繅十有二就皆五采玉十有二繅玉別文則繅有差降玉無差降此諸公繅玉同則唯有一冕而已故鄭注一冕爲九旒旒各九玉據冕九旒不別計鷩冕已下以其一冕而冠五服也已下侯伯子男亦皆一冕冠數服也王不言玉瑱於此言之者王與諸侯互見爲義是以

王言元冕朱裏延紐及朱紘明諸侯亦有之諸公言王瑱明王亦有之是其互有也又曰知三采朱白蒼者聘禮記公侯伯繅藉三采朱白蒼故知也云出此則異者異謂天子朱紘諸侯當青紐紘之等不得與王同也

王之皮弁會五采玉璂象邸玉笄鄭司農云會謂以五采束髮元謂會縫中也璂讀如綦綦結也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以爲飾謂之綦綦詩云會弁如星又曰其弁伊綦邸下邸也以象骨爲之　疏曰會取會聚之義故爲縫中天子以十二爲節約同冕旒也弁之縫中飾之以玉皪皪而處狀如星故曰會弁如星云邸下邸也者謂爲弁內頂上以象骨爲邸

諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁各以其等爲之而掌其禁令各以其等繅斿玉璂如其命數也冕則侯伯繅七就用玉九十八子男繅五就用玉五十繅玉皆三采孤繅四就用玉三十二三命

之卿繅三就用玉十八再命之大夫藻再就用玉八玉皆朱綠韋弁皮弁則侯伯璂飾七子男璂飾五玉亦三采𤣥則璂飾四三命之卿璂飾三再命之大夫璂飾二玉亦二采一命之大夫冕而無旒士變爲爵弁其韋弁皮弁之會無結飾禁令者不得相僭踰也　疏曰云一命之大夫冕而無旒者凡冕旒所以爲文飾一命若有則止一旒一玉而已非華美爵弁之制如冕而無旒則一命之冕與爵弁不殊得謂之冕者蓋弁則前後平冕則前低一寸餘

陳氏曰司服之服六而弁師之冕五者大裘衮衣同冕猶后首服同副也

又曰弁師王之五冕皆朱紘禮記天子爲藉冕而

朱紘諸侯爲藉冕而青紘士冠禮緇衣冠青組纓皮弁笄爵弁笄緇組紘纁邊蓋朱者正陽之色天子以爲紘青者少陽之色諸侯以爲紘緇者陰之色而士以爲紘卿大夫冕弁之紘無所經見禮器曰管仲鏤簋朱紘君子以爲濫鄭氏謂大夫士當緇組紘纁邊理或然也一組繫於左笄遶頤而上屬於右笄垂餘以爲飾謂之二紘又曰冕約之以武設之以紐貫之以笄固之以紘

又曰瑱以充耳紞以垂瑱周官弁師王之五冕皆玉瑱詩於衛夫人言玉之瑱也於衛武公言充耳琇瑩於衛之臣子言褎如充耳齊詩言充耳以素以青以黄尚之以瓊華瓊瑩瓊英則瑱不特施於男子也婦人亦有之不特施於冕也弁亦有之故詩言充耳琇瑩繼之以會弁如星喪禮士無冕而瑱用白纊則弁亦有之可知也士瑱用白纊即詩所謂充耳以素者也人君用黈纊即詩所謂充耳

以黄者也毛氏以充耳以素爲士之服充耳以青爲卿大夫之服充耳以黄爲人君之服其説是也春秋傳曰縛之如一瑱則縛纊以爲瑱自古然也其制蓋皆元紞以垂之瓊玉以承之承之詩所謂尚之也檀弓小祥用角瑱楚語曰巴浦之犀犛兕象其可盡乎則古者之瑱亦以象與角爲之又曰周官追師掌王后之首服爲副編次追衡笄左傳曰衡紞紘綖昭其度也鄭司農曰衡維持冠者鄭

康成曰王后之衡笄皆玉爲之惟祭服有衡垂於副之兩旁當耳其下以紞垂瑱孔穎達曰婦人首服有衡則男子首服亦然王后之衡以玉諸侯以下未聞然則左傳言衡則繼以紞弁師士冠禮言笄則繼以紘

朱子曰禮家載祀先王服衮冕祀先公服鷩冕諸侯之服蓋雖上祀先公以天子之禮然不敢以天子之服臨其先公但鷩冕旒玉與諸侯不同天子

之旒十二玉蓋雖與諸侯同是九旒但天子九旒十二玉諸侯九旒九玉耳

楊氏曰愚按六服而冕注說恐未安當從陳氏大裘袞衣同冕之説蓋祀天祀先王皆十二旒旒十二玉祀先公鷩冕則九旒旒十二玉祀四望山川毳冕則七旒旒十二玉禮有輕重則繅旒有隆殺惟祀天祀先王皆致其隆不容有所輕重也

按先儒疑服有六而冕止於五遂謂大裘袞衣二

服而同冕然按郊特牲祭之日王被衮以象天玉藻天子龍卷以祭家語曰郊之日天子大裘以黼之被裘象天既至泰壇王脱裘矣服衮以臨燔柴戴冕璪十有二旒則天數也陳祥道以為王之祀天内服大裘外被龍衮龍衮所以襲大裘也然則祭天之服亦龍衮特内襲大裘而宗廟之祭則龍衮内無裘故以大裘而冕在衮冕之前非謂衮冕之上復有大裘之服也蓋大裘衮衣不可分而為

二服而服與冕皆五未嘗有六服矣禮家又謂大裘之冕無旒如此則是以大裘為一服無旒者為一冕是有六服亦有六冕然冕之無旒者乃一命之服蓋子男之國為大夫者服之其秩至卑以天子祀天之冕而下同於子男之大夫可乎其義不通矣

天子玉藻十有二旒前後邃延龍卷以祭祭先王之服雜采曰藻天子以五采藻為旒旒十有二前後邃延者言皆出冕前後而垂也天子齊肩延冕上覆也元表纁裏龍卷畫龍

於衣或作衮　疏曰藻謂雜采之絲繩以貫於玉以玉飾藻故云玉藻前後各十二旒垂而深邃延卷謂卷曲畫此龍形云天子之旒十二就每一就以玉就間相去一寸則旒長尺二寸故垂而齊肩言天子齊肩則諸侯以下各有差降則九玉者九寸七玉者七寸以下各依旒數垂而長短爲差旒垂五采玉依飾射侯之次從上而下初以朱次白次蒼次黄次元五采玉既貫遍周而復始其三采者先朱次白次蒼二色者先朱後緑皇氏沈氏並爲此説今依用焉後至漢明帝時用曹褒之説皆用白旒珠與古異也云延冕覆者用三十升之布染之爲元覆於冕上出而前後冕謂以板爲之以延覆上故云延冕上覆也但延之與板相着爲一延覆在上故云延冕也　元端而朝日於東門之外聽朔於南門之外　端當爲冕元衣而冕冕服之下朝日春分之時也東門南門謂國門也天子廟及路寢皆如明堂在國之

陽每月就其室之堂而聽朔焉卒事反宿路寢亦如之閏月聽其朔於明堂門中還處寢門終月凡聽朔必以特牲告其帝及神配以文王武王 疏曰案下諸侯皮弁聽朔朝服視朝是視朝之服卑於聽朔聽朔大視朝小故知端當爲冕元冕祭小祀日月爲中祀而用之者以天神尚質魯語云大采朝日故於日韋昭注大采謂元冕也春分日於其日朝之

皮弁以日視朝遂以食日中而餕卒食

元端而居 天子服元端燕居也 疏曰遂以食者既著皮弁視朝遂以皮弁而朝食所以敬養身體故著朝服至日中之時還著皮弁而餕朝之餘食 沙隨程氏曰先儒相傳謂前旒蔽明黈纊塞聰亦習之誤此獨祭祀之衮冕爲然欲其專精神以享也君視朝則皮弁服何旒纊之有哉

諸侯元端以祭 祭先君也端亦當爲冕諸侯祭宗廟之服唯魯與天子同

裨冕以朝 朝天子也裨冕公衮侯伯鷩子

男義也皮弁以聽朔於太廟皮弁下天子也朝服以日視朝於內朝朝服冠元端素裳也此內朝路寢門外之正朝也天子諸侯皆三朝朝辨色始入羣臣也入入應門也辨猶正也別也君日出而視之退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服小寢燕寢也釋服釋元端又朝服以食食必復朝服所以敬養身也三俎豕魚腊特牲三俎祭肺夕深衣祭牢肉祭牢肉異於始殺也天子言日中諸侯言夕天子言餕諸侯言牢肉互相挾　正義曰元端賤於皮弁下文皮弁聽朔於太廟不應元端以祭先君故知此端亦當為冕覲禮云侯氏裨冕鄭注裨之為言埤也天子六服大裘為上其餘為裨故總云裨冕王制云周人元衣而養老注云元衣素裳天子之燕服為諸侯朝服彼注云元衣則

此元端也若素爲裳則是朝服此皆爲元端

周禮司服其齋服有元端素端 注見前 內則曰子事父母冠緌纓端韠紳 端元端士服也 玉藻天子元端而朝日於東門之外 端當爲冕 卒食元端而居諸侯元端以祭 端亦當爲冕 朝元端夕深衣 謂大夫士也 無君者不二采 大夫去位宜服元端素衣 小記除殤之喪者其祭也必元 冠元端黃裳而祭不朝服未純吉也於成人爲釋禫之服 樂記魏文侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂則惟恐臥 端元衣也 雜記曰端衰喪車皆無等 喪者衣衰及所乘之車貴賤同衣衰言端者元端吉

時常服喪之衣練當如之子羔之襲素端一公襲卷衣一元端一儀禮士冠緇布冠元端元裳黃裳雜裳可也緇帶爵韠此暮夕於朝之服元端則朝服之衣易其裳耳上士元裳中士黃裳下士雜裳賓如主人服贊者元端從之冠者既冠乃易服服元冠元端爵韠見於君見於鄉大夫鄉先生見服不朝服者非朝士也特牲饋食禮主人冠元端論語公西華曰宗廟之事如會同端章甫願爲小相焉荀卿曰端衣元裳絻而乘路志不在於食葷大戴禮曰武王端冕而受丹書左氏劉定公曰吾端委以治

民臨諸侯禹之力也晏平仲端委以立於虎門晉語董安于曰臣端委以隨宰人周語曰晉侯端委以入武宮韋昭曰此士服也諸侯之子未受爵命服士服也穀梁曰免牲者爲之緇衣纁裳有司元端奉迎至於南郊襄三十一年吳夷狄之國也祝髮文身欲因魯而請冠端而襲襲衣冠端元端鄭氏釋士冠禮謂爵弁純衣絲衣也餘衣皆用布惟冕與爵弁用絲耳賈公彥曰此據朝服皮弁服元端服及深衣長衣之等皆布爲之是以雜記云朝服十五升布元端亦朝服之

類皮弁亦是天子朝服深衣或名麻衣故知用布也

陳氏禮書曰司服言及諸侯孤卿大夫士之服而繼之以其齋服有元端素端則元端素端非特士之齋服而已鄭氏曰端者取其正也士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袤等也其袪尺二寸大夫以上侈之侈之者蓋半而益一則其袂三尺三寸袪尺八寸然謂之端則衣袂與袪廣袤等矣無大夫士之辨也果士之袪殺於袂尺非端也大夫之

祛侈以半而益一亦非端也深衣之袪圜長衣之袪長再祭及餘衣之袪侈司服凡弔事弁經服雜記凡弁經服其緣侈少牢主婦衣宵衣侈袂儒行曰孔子衣逢掖之衣荀卿曰其衣逢則元端之袂端可知矣古者端衣或施之於冕或施之於冠大戴記曰武王端冕而受丹書樂記曰魏文侯端冕而聽古樂荀卿曰端衣元裳絻而乘路此施於冕者也冠禮冠者元端緇布冠既冠易服服元冠元端特牲禮主人冠端元內則子事父母冠緌纓端韠紳

劉定公曰吾端委以治民董安于曰臣端委以隨宰人公西華曰宗廟之事如會同端章甫以至晉侯端委以入武宫晏平仲端委以立於虎門此施之於冠者也盖元端齋服也諸侯與士以爲祭服玉藻元端以祭特牲冠端元是也大夫士以爲私朝之服玉藻朝元端是也天子至士亦以爲燕服玉藻天子卒食元端而居内則事父母端韠是也然則端衣所用固不一矣記曰齋之元也以陰幽

思也故祭之冕服皆元齋之端衣亦元若夫朝服天子以素諸侯以緇未聞以元端也儀禮大夫祭以朝服士祭以元端冠禮主人朝服既冠冠者服元端雜記公襲朝服一元端一襚禮自西階受朝服自堂受元端則朝元端異矣元端皆元裳或黃裳雜裳可也鄭氏曰上士元裳中士黃裳下士雜裳前元後黃荀卿曰端衣元裳絻而乘路志不在於食葷蓋齋則衣裳皆元非齋則裳不必元未聞以素裳也鄭氏釋儀禮謂云端即朝服之衣易其裳耳釋玉藻曰

朝服冠元端素裳此説無據服元端者冠則緇布冠齋則元冠特天子齋用冕燕則元冠而已然齋或用素端則其冠不元矣鄭氏曰素端為禮荒有所禱請是也

又曰元端齋服也天子以為燕服士以為祭服大夫士以為私朝之服或以事親或以擯相或既冠則服之以見鄉大夫鄉先生凡書傳所謂委貌者即此元端委貌也如晉侯端委以入武宮劉定公

曰吾端委以治民臨諸侯晏平仲端委以立於虎門之外是也則元端之所用爲尤多矣

朱子曰不學雜服不能安禮鄭注謂以服爲皮弁冕服其說恐是蓋古人服各有等降若理會得雜裳則於禮亦是思過半矣且如冕服是天子祭服皮弁是天子朝服諸侯助祭於天子則服冕服自祭於其廟則服元冕大夫助祭於諸侯則服元冕自祭於其廟則服皮弁又如天子常服則服皮弁

朔旦則服元冕無旒之冕也諸侯常朝則服朝服元衣素裳朔旦則服皮弁大夫私朝亦用元端夕深衣士則元端以祭上士元裳中士黃裳下士雜裳前後

庶人深衣元黃

古者深衣蓋有制度以應規矩繩權衡聖人制事必有法度短毋見膚衣取蔽也長毋被土為汙辱也續衽鉤邊續猶屬也衽在裳旁者也屬連之不殊裳前後鉤邊若今曲裾也續或為裕要縫半下三分要中減一以益下下宜寬也要或為優袼之高下可以運肘肘不能出入袼衣袂當掖之縫也袂之長短反詘

之及肘袂屬幅於衣詘而至肘當臂中爲節臂骨上下各尺二寸則袂肘以前尺二寸肘或爲腕帶下毋厭髀上毋厭脅當無骨者當骨緩急難爲中也制十有二幅以應十有二月裳六幅幅分之以爲上下之殺袂圜以應規謂胡下也圜音圓下垂曰胡曲袷如矩以應方袷交領也古者方領如今小兒衣領司馬公曰方領如孔所言似三代以前人反如今服上領衣但方裁之耳案上領衣本出胡服須用結紐乃可服不知古人有此否也鄭註周禮袷狀如著橫衖之繣潔於項顏師古註漢書繣者結礙也潔繞也蓋爲結紐而繞項也然則古亦有結紐也繣音獲潔音結漢時小兒衣服既不可見而後漢馬援傳朱勃衣方領能矩步註引前書音義曰頸下施衿領正方學者之服也如此則自於頸下別施一衿映所交領使之方正今朝服有方心曲領以白羅爲之

方二寸許綴於圜領之上以繫於頸後結之或者袷之遺象歟又今小兒疊方幅係於頸下謂之涎衣與鄭說頗相符然事當闕疑未可決從也後漢儒林傳曰服方領習矩步者委蛇乎其中註方領直領也春秋傳叔向曰衣有襘杜曰襘領會也工外反曲禮曰視不上於袷鄭曰袷交領也然則領之交會處自方即謂袷疑更無他物今且從之以從簡易負繩及踝以應直繩謂裻與後幅相當之縫也踝跟也　正義曰衣之背縫及裳之背縫上下相當如繩之正直故云負繩非謂實負繩也下齊如權衡以應平齊緝故規者行舉手以爲容行舉手謂揖遜負繩抱方者以直其正方其義也故易曰坤六二之動直以方也下齊如權衡者以安志而平心也心平志安行乃正或低或昂則心有與志者歟五法

巳施故聖人服之言非法不服也故規矩取其無私繩取其直權衡取其平故先王貴之故可以為文可以為武可以擯相可以治軍旅完且弗費善衣之次也完且弗費言可善衣而易有也深衣用十五升布鍛濯灰治純之以采善衣朝祭之服也自士以上深衣為之次庶人吉服深衣而已正義曰可善衣而易有也謂其完牢乃可於善事衣著故庶人服之以完牢故也而易有者以白布為之不須黼黻錦繡之屬云自士以上深衣為之次者案玉藻諸侯夕深衣祭牢肉及大夫士朝元端夕深衣是深衣為朝服之次也諸侯之下自深衣以後其別更無所謂餘服故知是為庶人之吉服也具父母大父母衣純以繢具父母衣純以青如孤子衣純以素尊者存以

多飾為孝續畫文也三十以下無父稱孤純衭緣純邊廣各寸半純謂緣之也緣衭謂其口緣裼也緣邊衣裳之側廣各寸半則表裏共三寸矣唯袷廣二寸

陸氏曰名曰深衣者謂連衣裳而純之以采也有表則謂之中衣以素純則曰長衣正義曰長衣中衣及深衣其制度同玉藻云長中繼揜尺若深衣則緣而已諸侯大夫為夕服庶人吉服皆著之在表也其中衣則在朝服祭服喪祭之下餘服則上衣下不相連此深衣衣裳相連被體深邃故謂之

深衣

藍田呂氏曰深衣之用上下不嫌同名吉凶不嫌同制男女不嫌同服諸侯朝朝服夕深衣大夫士朝元端夕深衣庶人衣吉服深衣而已此上下之同也有虞氏深衣而養老諸侯大夫夕皆深衣將軍文子除喪而受越人弔練冠深衣親迎女在塗壻之父母死深衣縞總以趨喪此吉凶男女之同也蓋深衣者簡便之服雖不經見推其義類則非

朝祭皆可服之故曰可以爲文可以爲武可以擯相可以治軍旅也

按三代時衣服之制其可考見者雖不一然除冕服之外惟元端深衣二者其用最廣元端則自天子至士皆可服之深衣則自天子至庶人皆可服之蓋元端者國家之命服也深衣者聖賢之法服也然元端雖曰命服而本無等級非若冕弁之服上下截然者之比故天子服之而不卑士服之而

不爲僭至於深衣則裁製縫衽動合禮法故賤者可服貴者亦可服朝廷可服燕私亦可服天子服之以養老諸侯服之以祭膳卿大夫士服之以夕視私朝庶人服之以賔祭蓋亦未嘗有等級也古人衣服之制不復存獨深衣則戴記言之甚備然其制雖具存而後世茍有服之者非以詭異貽譏則以儒緩取哂雖康節大賢亦有今人不敢服古衣之說司馬温公必居獨樂園而後服之吕滎陽

朱文公必休致而後服之然則三君子當居官涖職見用於世之時亦不敢服此以取駭於俗觀也蓋例以物外髙人之野服視之矣可勝嘅哉

右衣冠之制

有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章韍或作黻音弗韍冕服之韠也舜始作之以尊祭服禹湯至周增以畫文後王彌飾也山取其仁可仰火取其明龍取其變化天子備焉諸侯火而下卿大夫山士韎韋而已韎莫拜反疏曰士冠禮士韎韐是士無飾推此即尊者飾多有此四等天子至士亦為四等故知卿大夫加山諸侯加火天子加龍

韠君朱大夫素士爵韋韠音必

此元端服之韠也韠之言蔽也凡韠以韋爲之必象裳色則天子諸侯元端朱裳大夫素裳唯士元裳黄裳雜裳也皮弁服皆素韠　疏曰知此元端服之韠也者案士冠禮元端元裳黄裳雜裳爵韠謂士元端之韠此云爵韋故知元端之韠也云皮弁服皆素韠者案士冠禮皮弁服素韠云皆者君與大夫士皮弁皆然故云皆也

圜殺直　目韠制圜音圓　疏曰經云圜則下文大夫前方後挫角則圜也經云殺則下文公侯前後方則殺也經云直則下文天子直是目韠制也

天子直　四角直無圜殺

公侯前後方　殺四角使之方變於天子也所殺者去上下各五寸　疏曰云所殺者去上下各五寸者案雜記云韠會去上五寸是上去五寸又云紕以爵韋六寸不至下五寸是去下五寸

大夫前方後挫角　圜其上角變於君也韠以下爲前以上爲後挫作卧反

士前後正　士賤與君同不嫌也正直方之閒語也天

子之士則直諸侯之士則方　疏曰正謂不衺也直而不衺謂之正方而不衺亦謂之正故云正直方之間語也

韠下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸　頸五寸亦謂廣也頸中央肩兩角皆上接革帶以繫之肩革帶廣同凡佩繫於革帶　玉藻

雜記韠長三尺下廣二尺上廣一尺會去上五寸紕以爵韋六寸不至下五寸純以素紃以五采注曰會謂領上縫也領之所用蓋與紕同在旁曰紕在下曰純素生帛也紕六寸者中執之表裏各三寸也純紕所不至者五寸與會去上同紃施諸縫中若今時絛也疏曰韠長三尺與紳齊也下廣上狹象天地數也會謂韠之領縫也此縫去韠上畔廣五寸紕以爵韋六寸者謂會縫之下兩旁縫以爵韋濶六寸倒攝之兩廂各三寸也不至下五寸者謂紕韠之兩邊不至韠之下畔濶五寸純以素者素謂生帛謂紕所不至之處横純之以生帛此帛上下

亦闊五寸紃條者謂五采之條置於諸縫之中一命緼韍幽衡再命赤韍幽衡三命赤韍葱衡此元冕爵弁服之韠尊祭服異其名耳韍之言亦蔽也緼赤黄之間色所謂韎也衡注見後佩玉條周禮公侯伯之卿三命其大夫再命其士一命子男之卿再命其大夫一命其士不命疏曰以上經云君朱大夫素士爵韋是元端服之韠故云此元冕爵弁服之韠言異於上也此據有孤之國以卿大夫雖三命再命皆着元冕若無孤之國則三命再命之卿大夫皆着絺冕不得為元冕也爵弁則士所服云一命緼韍者一命公侯伯之上士冠爵弁韎韐此緼韍則當彼韎韐毛詩云韎韐茅蒐茅蒐則蒨草也以蒨染之其色淺赤則緼為赤黄之間色

陳氏禮書曰韠之作也在衣之先其服也在衣之

後其色則視裳而已禮記言君朱大夫素士爵韋者祭服之韠也蓋君祭以冕服冕服元衣纁裳故朱韠大夫祭以朝服緇衣素裳故素韠士祭以元端元裳黄裳雜裳可也故爵韠周官典命公侯伯之士一命而士之助祭以爵弁弁而祭於公爵弁纁裳故緼韍緼赤黄之間色所謂一命緼韍是也公侯伯之卿三命大夫再命而卿大夫助祭聘王以元冕司服絺之服自希冕而下鄭氏以為卿大夫之服自元冕而下鄭氏以為助祭聘王之服蓋絺希冕祭於公弁

而祭於己卿大夫元冕祭於公冠而祭於己 元冕纁裳故赤韍所謂再命三命赤韍是也韠之爲物以其茀前則曰韍以其一巾足矣故曰韠以色則曰縕以縕質則曰韎韐古人謂蒨爲茅蒐讀茅蒐爲韎韐 考之士冠禮於皮弁元端皆言韠特於爵弁言韎韐詩於素韠於朱芾赤芾乃言芾是韠者芾之通稱而芾與韎韐異於名所以尊祭服也君韠雖以朱而諸侯朝王亦赤芾在股赤芾金舄是也士雖以爵凡君子之齋服皆爵韠

記曰齋則績結佩而爵韠是也采芑言方叔之將兵韍亦以朱瞻彼洛矣言作六師而韍以韎韐者蓋兵事韋弁服纁裳故貴者以朱芾卑者以韎韐韎韐即所謂緼韍長三尺所以象三才頸五寸所以象五行下廣二尺象地也上廣一尺象天也會去上五寸紕以爵韋六寸不至下五寸純以素紃以五采會猶書所謂作會也紕裨其上與旁也純緣其下也去會與純各五寸則其中餘二尺也紕

六寸則表裏各三寸也天子之韠直其會龍火與山諸侯前後方其會火以下大夫前方挫角其會山而已鄭氏謂山取其仁火取其明龍取其變天子備焉諸侯火而下卿大夫山士韍韋以禮推之周人多以近世之禮待貴者遠世之禮待卑者則鄭氏之説是也周以虞庠爲小學以夏序商學爲太學以成人棺槨喪長殤以夏之堲周葬中殤以虞氏之瓦棺葬無服之殤皆待卑者以質畧也自頸肩而下則其身也鄭氏以其身之五寸爲領而會爲領縫是肩

在領上矣衣之上韋猶尊上元酒俎上生魚也鄭氏謂衣之上韠者執事以蔽裳爲敬與不忘其本之說戾矣古者喪服用韠無所經見詩曰庶見素韠是祥祭有韠也劉熙曰韠以蔽前婦人蔽膝亦如之唐志婦人蔽膝皆如其夫是婦人有韠也荀子曰共艾畢說者曰蒼白之韋是罪人有韠也及戰國連兵韍非兵飾去之明帝復制韍天子赤皮蔽膝魏晉以來用絳紗爲之故字或作紱徐廣車儀制云

楊氏曰愚按儀禮士皮弁素韠朝服緇韠元端爵韠爵弁韎韐士冠筮於廟門主人朝服緇帶素韠又云冠禮三加爵弁韎韐鄭注云韎韐緼韍也士緼韍而幽衡合韋爲之士染以茅蒐因以名焉今齊人名蒨爲韎韐韍之制似韠又按周官典命一命緼韍蓋公侯伯之士一命而士之助祭以爵弁纁裳故緼韍緼赤黄之間色也左氏傳衮冕黻珽疏曰黻韠制同而名異鄭元詩箋云芾太古蔽膝

之象也冕服謂之芾其他服謂之韠

右韠

天子素帶朱裏終辟謂大帶也而素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶率下辟辟依注爲裨婢支反率音律　而素帶終辟謂諸侯也諸侯不朱裏合素爲之下天子也大夫亦如之率繂也士以下皆禪不合而繂積如今作幓頭爲之也辟讀如裨冕之裨冕之裨謂以繒采飾其側人君充之大夫裨其紐及末士裨其末而已幓七曹反　疏曰天子素帶朱裏者以素爲帶用朱爲裏終辟辟而裨也終竟帶身在要及垂皆裨故云終辟諸侯以素爲帶不以朱爲裏亦用朱綠終辟大夫亦素爲帶不終裨但以玄華裨其身之兩旁及屈垂者士練帶率下辟者士用熟帛練爲帶其帶用單帛兩邊繂而

已繂謂緶緝也下裨者但士帶垂者必反屈嚮上反垂而下大夫則總皆裨之士則用緇唯裨嚮下垂者并紐約用組三寸長齊於帶紳長制士三尺有司二尺有五寸子游曰三分帶下紳居二焉紳韠結三齊三寸謂約帶紐組之廣也長齊於帶與紳齊也紳帶之垂者也言其屈而重也論語曰子張書諸紳有司府史之屬也三分帶下而長三尺則帶高於紳也結約餘也　疏曰記者引子游之言以證紳之長短人長八尺大帶之下四尺五寸分為三分紳居二分焉紳長三尺也

革帶博二寸玉藻　革帶博二寸其說見上文韠制

大夫大帶四寸雜帶君朱綠大夫元華士緇辟二寸再繚四寸凡帶有率無箴功雜猶飾也即上裨也君裨帶上以朱下以綠終之大夫裨

垂外以元內以華華黃色也士裨垂之下外內皆以緇是為緇帶大夫以上以素皆廣四寸士以練廣二寸再繚之凡帶有司之帶也亦繂之如士帶矣無箴功則不裨之士雖繂帶裨亦用箴功　楊氏曰禮士練帶率下辟士冠主人朝服緇帶冠者爵皮弁緇布冠皆緇帶則士帶皆練而皆飾以緇也

陳氏禮書曰古者革帶大帶皆謂之鞶內則所謂男鞶革帶也春秋傳所謂鞶厲大帶也易言鞶帶揚子言鞶帨以至許慎服虔杜預之徒皆以鞶為帶特鄭氏以男鞶革為盛帨之囊誤也詩言垂帶而厲毛萇杜預之徒皆以厲為帶之垂者特鄭氏

以而屬爲如裂衣亦誤也辟猶冠裳之辟積也率縫合之也天子諸侯大帶終辟則竟帶之身辟之大夫辟其垂士辟其下而已雜飾也飾帶君朱綠大夫元華士緇故儀禮士冠主人朝服緇帶冠者爵弁皮弁緇布冠皆緇帶則士帶練而飾以緇也士辟下二寸則所辟其下端二寸也再繚四寸則結處再繚屈之四寸也天子至士帶皆合帛爲之或以素或以練或終辟或辟垂或辟下其飾或朱綠

或元華蓋素得於自然練成於人功終辟則所積者備辟垂辟下則所積者少朱者正陽之色綠者少陽之雜禮器冕朱綠藻雜記公襲朱綠帶聘禮問諸侯朱綠繅皆取陽色元與緇者陰之體華者文之成天子體陽而兼乎下故朱裏而裨以朱綠諸侯雖體陽而不兼乎上故飾以朱綠而不朱裏大夫體陰而有文故飾以元華士則體陰而已故飾以緇然於大夫言帶廣四寸則其上可知而士不必四寸也於士言紳三尺則

其上可知而有司止於二尺五寸也凡帶有率無箴功則帶緣而已無刺繡之功也以至并紐約紐三寸再繚四寸紳韠結三齊皆天子至士所同也夫所束長於飾則失之太拘所飾長於束則失之太文紳韠結三齊叔向曰衣有會帶有結然後爲稱則有司之約韠蓋亦二尺五寸歟古者於物言華則五色備矣書云華蟲華玉於文稱凡則衆禮該矣鄭氏以華爲黄以凡帶爲有司之帶以率爲士與有司之帶以

辟爲裨以二寸爲士帶廣以至大夫以上用合帛士以下裨而不合皆非經據之論也

又曰内則曰男鞶革莊子曰帶死牛之脅玉藻曰革帶博二寸士喪禮韐帶用革笏插於帶之右旁然則革帶其博二寸其用以繫佩韍然後加以大帶而佩繫於革帶笏搢於二帶之間矣晉語寺人勃鞮曰乾時之役申孫之矢集於桓鉤鉤近於袪而無怨言則革帶有鉤以拘之後世謂之鉤𧤼丑列

切阮諶云鞢螳蜋相以相拘帶謂之鉤鞢唐以玉為鉤鞢與古異矣然革帶用於吉而已荀卿曰縉紳而無鉤帶是也古者裼衣象裘色韠屨象裳色而革帶與韠其用相因則革帶豈亦與韠同色歟

右帶

天子佩白玉而元組綬公侯佩山元玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而純組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩瓀玟而緼組綬玉有山元水蒼者視其文色所似也綬者所以貫佩玉相承受者也純當爲緇古文緇字

或作絲旁才綦文雜色也縕赤黃　紑讀爲緇佩其反瑜羊朱反綦音其璑而兖反玟武巾反字又作砇同緼音溫　疏曰玉色似山之元而雜有文似水之蒼而雜有文故云文色所似但尊者玉色純公侯以下玉色漸雜而世子及士唯論玉質不明玉色則玉色不定也瑜是玉之美者故世子佩之璑玟石次玉賤故士佩之

一命緼韍幽衡再命赤韍幽衡三命赤韍葱衡

緼韍注見上韍條　衡佩玉之衡也幽讀爲黝黑謂之黝青謂之葱韋昭曰衡似磬而小孔穎達曰佩玉上繫於衡下垂三道穿以蠙珠前後下端垂以璜中央下端垂以衝牙褑佩之衿也鄭氏謂凡佩繫於革帶則繫於革帶者褑也　璜肉倍好謂之璧半璧謂之璜大戴記曰　下有雙璜　璜居前後而牙衝之然後有宮角徵羽之音　衡牙玉藻曰佩玉有衡牙鄭氏謂居中央以爲前後觸　琚瑀說文曰琚佩玉名瑀玫石似玉也大戴記曰　上有雙

衡下有雙璜衝牙蠙珠以納其間琚瑀以雜之注曰玭珠納於衡璜之間玭亦作蠙總曰玭珠而赤者曰琚白者曰瑀左氏詩傳曰雜佩者珩璜琚瑀衝牙之類則居中央而璜瑀爲之也纂要曰琚瑀則在佩玉之中間禮記曰行步有環佩之聲又孔子佩象環衛南子環佩璆然魯昭公賜仲環而佩之漢制縌綬之間得施之玉環鐍蓋古者佩玉則有環

古之君子必佩玉君子士以上右徵角左宮羽玉聲所中也徵角在右事也民也可以勞宮羽在左君也物也宜逸趨以采齊路門外之樂節至應門謂之趨齊當作楚薺之薺采薺詩名行以肆夏登堂之樂節周還中規反行也宜圜折還中矩曲行也宜方進則揖之退則揚之然後玉鏘鳴也揖之謂小俛見於前

也揚之謂小仰見於後也鏘聲貌故君子在車則聞鸞和之聲行則鳴佩玉是以非辟之心無自入也鸞在衡和在式自由也君在不佩玉左結佩右設佩謂世子也出所處而君在焉則去德佩而設事佩辟德而示即事也結其左者若於事有未能也結者結其綬不使鳴焉居則設佩謂所處而君不在焉朝則結佩朝於君亦結左齊則綪結佩而爵韠綪屈也結又屈之思神靈不在事也爵韠者齋服元端齊側皆反注同綪側耕反凡帶必有佩玉唯喪否喪主於哀去飾凡謂天子以至於士佩玉有衡牙居中央以前後觸也君子無故玉不去身君子於玉比德焉故謂喪與災眚

陳氏禮書曰古之君子必佩玉其制上有折衡下有雙璜中有琚瑀下有衝牙貫之以組綬納之以璸珠而其色有白蒼赤之辨其聲有角徵宮羽之應其象有仁智禮樂忠信道德之備見禮記君子比德於玉此所以非僻之心無自入也

又曰禮紳緌結三齊特佩綬之長無所經見漢制貴者綖長三尺二寸卑者綖長三尺古者之佩蓋亦類此漢制曰綖者佩綖也謂之綖以其貫玉相迎也

右佩

笏天子以球玉諸侯以象大夫以魚須文竹士竹本象可也球美玉也文猶飾也大夫士飾竹以爲笏不敢與君並用純物也　正義曰大夫以魚須文竹者文飾也以鮫魚須飾竹而成文士以竹爲本質以象牙飾其邊緣飾之可也言可者通許之辭見於天子與射無說笏入太廟說笏非禮也言凡吉事無所說笏也太廟之中唯君當事說笏也小功不說笏當事免則說之免悲哀哭痛之時不在於記事也小功輕不當事可以搢笏也既搢必盥雖有執於朝弗有盥矣搢笏輒盥爲必執事凡有指畫於君前用笏造受命於君前則書於笏笏

畢用也因飾焉畢盡也疏曰謂事事盡用笏記之因飾焉者因其記事所須以爲等級笏度二尺有六寸其中博三寸其殺六分而去一殺猶杼也天子杼上終葵首大夫士又杼其下首廣二寸半正義曰天子杼上此云殺故知殺猶杼也云諸侯不終葵首者以玉人云天子終葵首故知諸侯不也葵首椎頭也云大夫士又杼杼其下者以經特明云其中博三寸明笏上下二首不博三寸諸侯既南面之君同殺其上大夫士北面之臣宜俱殺其下也

天子搢珽方正於天下也此亦笏也謂之珽珽然無所屈也或謂之大圭長三尺杼上終葵首終葵首者於杼上廣其首方如椎頭是謂無所屈後則恒直相玉書曰珽玉六寸明自炤諸侯荼前詘後直讓於天子也荼讀爲舒遲之舒舒懦者所畏在前也詘謂圜殺其首不

爲椎頭諸侯唯天子詘馬是以謂笏爲荼大夫前詘後詘無所不讓也大夫奉君命出入者也上有天子下有已君又殺其下而圜將適公所史進象笏書思對命思所思念將以告君也對所以對君者也命所受君命者也書之於笏備失忘也年不順成

君衣布搢本搢本去珽荼佩士笏也

荀卿曰天子御珽諸侯御荼大夫服笏

管子曰天子執玉笏以朝日釋名曰笏忽也君有命則書其上備忽忘也

陳氏禮書曰天下之事常修治於人之所慎而廢

弛於人之所忽先王於是制之為笏或執或搢而畢用之使人稽其名以見其義觀其制以思其德庸有臨事而失者乎天子之笏以玉諸侯以象大夫以魚須文竹士竹本象可也蓋玉德之美象義之辨竹禮之節天子尚德諸侯貴義大夫士則循禮而已此笏所以異也魚須文之也竹本象可也竹本而象飾之也大夫近尊而其勢屈士遠尊而其禮伸此飾所以異也禮大夫沐稷而君與士皆

沐梁大夫之臣曰私人而君與士之臣皆曰私臣

大夫祭則堂之上下共尊而君與士則堂下異尊

大夫内子拜尸西而君與士之妻則北面大夫之

於主婦不致爵而君與士則致爵大夫嗣子不舉

奠而君與士之嗣則舉奠大夫賔尸尸酢主人乃

設席而君與士則先酢而設席大夫前祭一日筮

尸而君與士則前祭三日筮尸大夫祭之日視濯

而君與士則前祭一日視濯凡此皆順而摭之之

禮則其飾笏以象不亦可乎天子之於天下體無所屈故珽必方正諸侯之於天子則謹度以臣之於臣民則制節以君之故荼必前屈後直大夫於其君則爲臣於天子則爲陪臣故笏必前屈後屈士笏之制無所經見觀其制之以象疑亦前屈後直歟天子之朝日執鎮圭搢大圭則所執者摯也所搢者笏也諸侯之朝大夫之聘蓋亦如此則諸侯執命圭者必搢荼大夫執聘圭者必搢笏及其

合瑞而授圭則執其所搢而已此所謂見於天子無說笏也見天子也入太廟也射也皆禮之不可忽者故不說笏小功則禮可以勝情故亦不說笏當事而免則事可以勝禮故說之小功不說笏則大功以上說之可知

朱子語錄曰今官員執笏最無義理笏者只在君前記事恐事多須以紙粘笏上記其頭緒或在君前不可以手指人物便用笏指之此笏常只挿在

腰間不執在手中夫子攝齊升堂何曾手中有笏

攝者是畏謹恐上階時蹈着裳有顛仆之患執圭

者自是贄見之物只是捧至君前不是如執笏所

以夫子執圭時便足縮縮如有循緣手中有圭不

得攝齊亦防顛仆

按圭鎮實也笏服飾也圭則執之以爲信笏則執

之以爲飾晦庵言笏只是君前記事指畫之具不

當執之於手然古者天子亦有笏豈亦藉此以記

事指畫乎蓋朝章之服飾也但天子之笏以玉爲之其制似圭而天子與公侯伯之圭上鋭下方其形類笏故後人或誤以圭爲笏然笏者非執則搢不可須史去身者也若圭則天子以禮神諸侯以朝見天子不過於當事之時暫捧之而即奠之不常執也甞見繪禮圖者繪上公衮冕執桓圭在手如秉笏之狀是矣至卿大夫無圭璧則端冕盛服而執所謂羔鴈者在手殊爲可笑蓋誤以圭爲笏

誤以鎮信之具為服飾之具故也所謂公執桓圭至士執雉者特言贄之等級耳此執字非必謂兩手捧之當心如執笏之狀也又如大司馬振旅之時王執路鼓諸侯執賁鼓此二鼓乃鼓中之至大者師之耳目係焉故王之與諸侯自司其事而謂之執豈亦以是二鼓者執之於手而如執圭之狀乎

右笏

屨人掌王及后之服屨為赤舄黑舄赤繶黄繶青句素屨葛屨屨必連服言者著服各有屨也複下曰舄禪下曰屨古人言屨以通於複今世言屨以通於禪俗易語反舄屨有約有繶有純者飾也鄭司農云赤繶黄繶以赤黄之絲為下緣士喪禮曰夏葛屨冬皮屨皆

繶緇純禮家說繶亦謂以采絲繅其下元謂凡舄屨各象其裳之色士冠禮曰元端黑屨赤絇繶純素積白屨緇絇繶純爵弁纁屨黑絇繶純是也王吉服有九舄有三等赤舄為上冕服之舄也詩云王錫韓侯元衮赤舄則諸侯與王同下有白舄黑舄句當為絇聲之誤也絇繶純同色今云赤繶黃繶青絇雜互言之明舄屨衆多反覆以見之凡舄之飾如繢之次赤繶者王黑舄之飾青絇者王白舄之飾言繶必有絇純言絇亦有繶純三者相將王及后之赤舄皆黑飾凡屨之舄如繡次也黃屨白飾白屨黑飾黑屨青飾絇謂之拘著舄屨之頭以為行戒繶縫中紃純緣也天子諸侯吉事皆舄其餘唯服冕衣翟者著舄耳士爵弁纁屨黑絇繶純尊祭服之屨飾也繢也素屨者非純吉有凶去飾者言葛屨明有用皮時　正義下謂底也重底者名曰舄禪底者名曰屨古人周人也言屨以通於舄故直言屨下言舄今人漢人也以複者為屨并禪者亦為屨俗易語反也繶牙

底相接之縫綴絛於其中縮屨頭以絛爲鼻純以絛爲口緣經不云純者文畧也舄屨與裳俱在下故與裳同色素屨即下經散屨大祥時除縗杖後身服素縞麻衣而著此素屨去飾無繶約純故經不言繶約純也葛屨自赤舄以下夏則用葛爲之冬則皮爲之在素屨下者欲見素屨亦用葛與皮赤舄者男子冕服婦人闕狄之舄黑舄者天子諸侯元端服之舄赤繶以下曰繶曰約以表見其舄赤繶者是天子諸侯黑舄之飾黃繶者與婦人爲元舄之飾青約者與王及諸侯爲白舄之飾凡屨舄皆有約繶純三者相將各舉其一以互見也 辨外內命夫命婦之命屨功屨散屨命夫之命屨纁屨命婦之命屨黃屨以下功屨次命屨於孤卿大夫則白屨黑屨九嬪內子亦然世婦命婦以黑屨爲功屨女御士妻命屨而已士及士妻謂再命受服者散屨亦謂去飾 正義曰大夫以上衣冠則有命爲無命屨外命婦孤妻以下內命九嬪以

下不得服舄自鞠衣黃屨展衣白屨褖衣黑屨以下以廣之矣

陳氏禮書曰詩云赤舄几几元衮赤舄赤芾金舄周公及諸侯冕服之舄也赤舄謂之金舄者鄭氏謂金舄黃朱色也考之於禮周尚赤而灌尊黃彝纁裳赤黃馬黃朱而諸侯之芾亦黃朱鄭氏釋斯干詩曰芾天子純朱諸侯黃朱則舄用黃朱宜矣唐制以金飾屨與鄭氏之所傳異也

楊氏曰愚按屨人言王后之舄屨惟有赤舄黑舄

素屨葛屨其爲飾不過赤繶黄繶青約而已鄭氏則以爲王之舄有三赤黑白后之舄有三元白黑又有黄屨白屨黑屨之異外内命夫命婦之命屨惟有功屨散屨而已鄭氏又有纁黄白黑之屨皆是經外推說恐難據信

右屨

文獻通考卷第一百十一

欽定四庫全書

史部

文獻通考卷一百十二

詳校官編修臣李堯棟

編修臣程嘉謨覆勘

覆校官庶吉士臣陳　墉

校對官中書臣高　中

謄錄監生臣王　鉽

文獻通考卷一百十二

鄱陽馬端臨貴與著

王禮考七

君臣冠冕服章

秦滅禮學郊社服用皆以袀元以從冕旒前後邃延蔡邕獨斷曰袀紺也以水德尚袀音均

漢承秦敝西京二百餘年猶未能有所制立

漢舊儀凡齋皆衣元紺繒也衣絳領袖緣絝襪涑革帶鴻紺幘長冠絣青衣幘領袖絝襪白帶求兩皁緣衣軀婁霜幘衣冬射獵衣流黄仲夏衣黄

西漢史不言朝祭服章之制惟漢舊儀所載如此然其說終不明白云

文帝時賈誼上疏曰今民賣僮者僮謂隸妾爲之繡衣絲履偏諸緣服虔曰如牙條以作履緣師古曰偏諸若今之織成以爲要襻及褾領者也古謂之車馬裾其上爲乘車及騎從之象也內之閑中閑賣奴婢門是古天子后服

所以廟而不宴者也入廟則服之宴處則不著蓋貴之也而庶人得以女婢妾白縠之表薄紈之裏緁以偏諸晉灼曰以偏諸緁著衣也師古曰緁音妾謂以偏諸緶著之也緶音步千反美者黼繡黼者織為斧形繡者刺為衆文是故天子之服今富人大賈嘉會召客者以被墻古者以奉一帝一后而節適得其節而合宜今庶人屋壁得為帝服倡優下賤得為后飾然而天下不屈者殆未有也且帝之身自衣皁綈綈厚繒也而富民墻屋被文繡天子之后以緣其領庶人孽妾緣其履此臣所謂舛也

宣帝時魏相采易隂陽及明堂月令奏曰天子之義必純取法天地而觀於先聖高皇帝所述書天子所服第八第八天子衣服之制於施行詔第八曰大謁者臣章受詔長樂宫曰令羣臣議天子所服以安治天下相國臣何御史大夫臣昌蕭何周昌謹與將軍臣陵王陵太子太傅臣通叔孫通等議春夏秋冬天子所服當法天地之數中得人和故自天子王侯有土之君下及兆民能法天地順四時以治國家身亡禍殃年壽永究是奉宗廟安

天下之大禮也臣請法之中謁者趙堯舉春應劭曰四時各舉所施行政事服虔曰主一時衣服禮物朝祭百事也李舜舉夏兒湯舉秋貢禹舉冬高帝時自有一貢禹四人各職一時大謁者襄章奏制曰可

按西漢服章之制於史無所考見班固叙傳言漢初定與民無禁師古注謂漢不設車旗衣服之禁今觀賈誼所言可見然魏相奏謂高皇帝書有天子所服第八則服制未嘗無其書相所奏既不詳

備而史記無傳焉蓋周之經制歷春秋戰國數百
年典籍湮沒不存及七雄僭王國自為政尤無所
究詰秦出自西戎不習禮文之事而其立意大槩
欲是今而非古尊已而卑人故滅六國之後獲其
君之冠則以賜侍人獲其君之車則以為副車又
烏能參考損益以復先王車旗衣服之制漢初用
事者椎朴少文不過盡遵秦規而已

後漢明帝永平二年春正月辛未宗祀光武皇帝於明

堂帝及公卿列侯始服冠冕衣裳玉佩絇履以從事

漢官儀曰天子冠通天諸侯王冠遠遊三公諸侯冠進賢三梁卿大夫尚書二千石博士冠兩梁二千石以下至小吏冠一梁天子公卿特進諸侯祀天地明堂皆冠平冕天子十二旒三公九卿諸侯七其纓各如其綬色

永平二年初詔有司采周官禮記尚書臯陶篇天子冕服從歐陽氏説乘輿備文日月十二章刺繡文三公九

卿特進侯朝侯侍祠侯從夏侯氏說三公諸侯用山龍九章九卿以下用華蟲七章皆備五采大佩赤舄絇履以承大祭冕皆廣七寸長尺二寸前圓後方朱綠裏元上前垂四寸後垂三寸繫白玉珠為十二旒蔡邕獨斷云九旒也以其綬采色為組纓三公諸侯七旒青玉為珠卿大夫五旒黑玉為珠皆有前無後各以其綬采為組纓旁垂黈纊郊天地祀明堂則冠之衣裳玉佩備章采其大佩則衡牙雙璜璜皆以白玉乘輿絡以白珠公卿諸侯以

采絲百官執事者冠長冠即劉氏冠也以高祖所冠故以為祭服皆祇服五嶽四瀆山川宗廟社稷諸壇秩祠皆袀元服絳緣領袖為中衣絳袴示其赤心奉神也其五郊迎氣衣幘袴襪各如方色云百官不執事者各服長冠袀元以從大射於辟雍公卿諸侯大夫行禮者冠委貌衣元端素裳鄭元曰端者取其正也鄭衆曰衣襦裳為端執事者冠布弁衣緇麻衣皁領袖下素裳若冠通天冠服深衣之制有袍隨五時色梁劉照曰袍者或曰周公抱成王宴居故施袍孔子衣逢掖之衣逢掖其袖合而逢大似近今袍者也今下至賤吏

小史皆通制袍單衣皁緣領袖中衣為朝服云

凡冠衣諸服旒冕長冠委貌皮弁爵弁建華方山巧士衣裳文繡赤舃服絇履大佩皆為祭服其餘悉為常用朝服唯長冠諸王國謁者以為常朝服云宗廟以下祠祀皆冠長冠皁繒袍單衣絳緣領袖中衣絳絝袜五郊各從其色焉

東觀記永平二年正月公卿議南北郊東平王蒼議曰高皇帝始受命創業制長冠以入宗廟光武受命

中興建明堂立辟雍陛下以聖明奉遵以禮服龍袞
祭五帝禮缺樂崩久無祭天地冕服之制接尊事神
潔齋盛服敬之至也日月星辰山龍華藻天王袞冕
十有二旒以則天數旂有龍章日月以備其文今祭
明堂宗廟圓以法天方以則地服以華文象其物宜
以降神肅雝備思博其類也天地之禮冕冠裳衣宜
如明堂之制蓋古者君臣佩玉尊卑有度上有韍韍如
今蔽
膝貴賤有殊佩所以章德服之衷也韍所以執事

禮之共也故禮有其度威儀之制三代同之五伯迭興戰兵不息佩非戰器韍非兵旗於是解去韍佩留其繫璲（徐廣曰今名璲為繸）以章表之故詩曰鞙鞙佩璲此之謂也（鞙鞙佩玉貌璲瑞也鄭元箋曰佩璲者以瑞玉為佩佩之鞙鞙然）紱佩既廢秦乃以采組連結於璲光明章表轉相結受故謂之綬漢承秦制用而弗改故加之以雙印佩刀之飾至孝明皇帝乃為大佩衝牙雙瑀璜皆以白玉乘輿絡以白珠公卿諸侯以采絲其視冕旒為祭服云

魏氏多因漢法其所損益之制無聞

通典按後漢志孝明皇帝永平二年詔從歐陽夏侯二家所說制冕服乘輿刺繡文公卿以下織成文據晉志云魏明帝以公卿衮黼之飾擬於至尊多所減損始制服刺繡公卿織成未詳孰是

晉受命遵而無改天子郊祀天地明堂宗廟元會臨軒介幘通天冠平冕冕皁表朱緑裏廣七寸長二尺二寸加於通天冠上前圓後方垂白玉珠十有二旒以朱組

為纓無緌佩白玉苹珠黄大旒綬黄赤紺縹上敷沼反下右暗反四采衣皁上絳下前三幅後四幅衣畫而裳繡為日月星辰山龍華蟲藻火粉米黼黻之象凡十二章素帶廣四寸朱裏以朱緣裨音畀服冕也飾其側中衣以絳緣其領袖赤皮為韍絳袴袜望發反赤舄未加元服者空頂介幘其釋奠先聖則皁紗袍絳緣中衣絳袴袜黑舄其臨軒亦衮冕也其朝服通天冠高九寸金博山顔黑介幘絳紗袍皁緣中衣其拜陵黑介幘單衣其雜服有青赤黄

白紬黑色介幘五色絳袍五梁進賢冠遠遊冠平上幘武冠其素服白帢苦洽反單衣後漢以來天子之冕前後旒用真白玉珠魏明帝好婦人之飾改以珊瑚珠晉初仍舊不改及過江服章多闕而冕飾以翡翠珊瑚雜珠侍中顧和奏舊禮冕十二旒用白玉珠今美玉難得不能備可用白璇音旋珠從之

鞶帶古之鞶帶也謂之鞶革文武衆官牧守丞令下及騶寺皆服之其有囊綬則以綴於革帶其戎服則以皮

絡帶代之八座尚書荷紫以生紫為袷古洽字囊綴之服外加於左肩昔周公負成王制此服衣至今以為朝服或云漢時用盛音成奏事負之以行未詳也袴褶之制未詳所起近世凡車駕親戎中外戒嚴服之服無定色冠黑帽綴紫褾褾以繒為之長四寸廣一寸腰有絡帶以代鞶中官紫褾外官絳褾又有纂嚴戎服而不綴褾行留文武悉同其畋獵廵幸則惟從官戎服帶鞶革文官不下纓武官服冠漢制一歲五郊天子與執事者所服

各如方色百官不執事者服常服絳衣以從魏祕書監
秦靜曰漢氏承秦改六冕之制但元冠絳衣而已魏已
來名為五時朝服又有四時朝服自皇太子已下隨官
受給百官雖服五時朝服據今止給四時朝服闕秋服
三年一易諸假印綬而官不給鞶囊者得自具作其但
假印不假綬者不得佩綬鞶古制也漢世著鞶囊者側
在腰間或謂之傍囊或謂之綬囊然則以紫囊盛綬也
或盛或散各有其時

笏古者貴賤皆執笏其有事則搢之於腰帶所謂搢紳之士者搢笏而垂紳帶也紳垂長三尺笏者有事則書之故常簪筆今之白筆是其遺象三臺五省二品文武簪之王公侯伯子男卿尹及武官不簪加内侍位者乃簪之手版即古笏矣尚書令僕射尚書手版頭復有白筆以紫皮囊之名曰笏宋因之

宋制平天冕服不易舊法更名韍曰蔽膝未加元服釋奠先聖視朝拜陵等服及雜色紗裙武冠素服並沿舊

王公助祭郊廟章服降殺亦如之冠委貌者衣黑而裳素中衣以皁領袖元冠韋弁絳韋戎衣復依漢法袴褶因晉不易腰有絡帶以代鞶革中官紫褾外官絳褾又有纂嚴戎服而不綴褾行留文武悉同畋獵廵幸唯從官戎服帶鞶革元嘉中廵幸蒐狩救廟水火皆如之
明帝泰始四年詔曰車服之飾象數是遵故盛皇留範列聖垂制服近改定今修成六服沿時變禮所施之事各有條叙便可載之典章朕以大冕純玉繅元衣黃裳

祀天宗明堂又以法冕元衣絳裳祀太廟元正大會朝諸侯又以飾冕紫衣紅裳小會宴亭送諸侯臨軒會王公又以繡冕朱衣裳征伐講武校獵又以紘冕青衣裳耕稼享國子又以通天冠朱紗袍為聽政之服泰始六年正月有司奏被勅皇太子正冬朝賀合著衮冕九章下儀曹郎邱仲起議按周禮公自衮冕以下鄭注衮冕以至卿大夫之元冕皆其朝聘天子之服也伏尋古之上公尚得服之皇太子以倅副之尊率土瞻仰愚謂宜

式遵盛典服衮九章以朝賀詔可

齊因宋制平天冠服不易舊法郊廟臨朝所服也舊衮服用織成建武中明帝以織太重乃采畫爲之如金飾銀薄時亦謂爲天衣通天冠服絳紗袍皁緣中衣乘輿臨朝所服臣下皆同拜陵則黑介幘服無定色舉哀臨喪白袷單衣亦謂之素服王公助祭平冕服山龍以下九章卿七章皆畫皁絳繒爲之袴褶相因不改

梁因齊制平天冠服衣畫而裳繡十二章素帶朱裏以

朱緣裨飾其側更名赤皮韍為韠或云韠之名其來已久餘同舊法又有通天冠服絳紗袍皁緣中衣黑是為朝服元正賀畢還儲更衣出所服也其釋奠先聖則皁紗袍絳緣中衣絳袴韈黑舄拜陵則箋布單衣又有白袷單衣以代古之疑縗

天監三年何佟之議公卿以祭服裏有中衣即今中單也後漢從夏侯氏說祭服絳緣領袖為中絳袴韈示其赤心奉神也今中衣絳緣足有所明無俟於袴既非聖

法謂不可施遂依議除之

七年周舍議按禮有虞氏皇而祭深衣而養老鄭元云皇是畫鳳皇羽也又按禮加衮冕則衮是衣有虞氏言皇皇亦是衣非冕今衮服宜畫鳳皇以示差降又王僧崇云尋冕服無鳳應改為翟又裳有圓花於禮無礙是畫飾如葩蘤耳蘤音于美反 藻米黼黻並乖古制今請改正並去圓花帝曰古日月星辰此以一辰攝三物也山龍華蟲又以一山攝三物也藻火粉米又以一藻攝三物

也是為九章今衮服畫龍則宜畫鳳孔安國云華者花也則為花非疑若一向畫翟差降之文復將安寄帝又曰禮王祀昊天服大裘而冕大裘不存其於質敬恐未有盡五經博士陸瑋等並云王祀昊天服大裘明諸臣禮不得同自魏以來皆用衮服今請依古更制大裘詔可瑋等又按鄭元注司服云大裘羔裘也既無所出未為可據按六冕之服皆元上纁下今宜以繒為之其制式如裘其裳以纁皆無文繡詔可又制黑幘單衣宴會

服之九年司馬筠等議云按玉藻諸侯元冕以祭裨冕以朝雜記又云大夫冕而祭於公弁而祭於巳今之尚書上異公侯下非卿士止有朝衣本無冕服既從齋祭不容同於在朝宜依太常及博士諸齋官例著白衣絳襈中單竹葉冠

陳因之永定元年武帝即位徐陵曰乘輿御服皆採梁制帝曰今天下初定務從節儉應用繡織成者並可彩畫至文帝天嘉初悉改易之其皇太子絳紗袍皁領白

紗中衣白帶大小會祠廟朔望五日還朝皆朝服常還
上宮則朱服若釋奠及朝絳緣中單絳袴襪元舄侍祀
衮衣九章白紗絳緣中單絳繒韠赤舄絳韍皇太子舊
有五時朝服自梁天監之後則朱服諸王朝服朱衣絳
紗袍皁緣中衣素帶黑舄若加餘官則服其加官之服
開國公侯伯子男並朝服紗朱衣若助祭郊廟皆衮元
上纁下山龍以下九章備五采大佩赤舄絇履餘文官
朝服武賁中郎將羽林監絳紗縠單衣州刺史絳朝服

直閤將軍諸殿主帥朱衣正直絳衫從則裲襠衫太子衛率率更令丞阜朝服殿中將軍員外將軍州郡都尉司馬中通事舍人太子通事等並朱服元衣赤幘袴褶太子二傅所服武冠絳褠殿前威儀武賁散給使閤將鼓吹士帥副太子鹵簿戟吏所服

後周設司服之官掌皇帝十二服祀昊天上帝則蒼衣五方上帝各隨方色朝日用青衣祭皇地祇用黄衣夕月用素衣神州社稷用元衣享先皇加元服納后朝諸

侯則十二章享諸先帝食三老五更耕籍等自龍以下九章祀星辰視朝大射饗羣臣等八章羣祀臨太學入道法門燕射養庶老適諸侯家七章其九章以下衣重衮山鷩裳重黼黻俱十有二等通以升龍為領褾巡兵即戎則韎韋為衣裳田獵則皮弁白布衣而素裳也諸公之服九章服之章數隨冕而降其一其八章以下衣重藻粉米裳重黼黻俱九等皆以山為領褾諸侯服八章而下俱八等皆以華蟲為領褾諸伯皆七章而下俱

七等以火為領褾諸子服六章俱六等皆以宗彝為領褾諸男服五章皆以藻為領褾三公之服有九章有六衣重藻與粉米裳重黼黻俱為九等皆以宗彝為領褾三孤之服有八章有五衣重藻與粉米裳重黼黻為八等公卿服有七章有四衣重粉米裳重黼黻為七等皆以粉米為領褾大夫之服有六章有三衣重粉米裳重黼黻為六等中大夫之服有五章有三衣重粉米為五等下大夫服有四章有三衣重粉米為四等士則祀弁

爵弁元冠服皆元衣其裳上士以元中士以黄下士雜裳（謂前元後黄）庶士元冠服其在官府吏之屬服緇衣裳武帝初服常冠以皁紗全幅向後幞髮仍裁為四脚

致堂胡氏曰君子大復古重變古非泥於古也以生人之具皆古之聖人因時制宜各有法象意義不可以私智更改之也用步卒而車戰法亡開阡陌而井地法亡建郡縣而封建法亡以日易月而通喪之禮廢從事鞍馬而鑾軾之儀絶習為便易

而冕黻不復用尚以盃案而簋簠席不復施大抵視便利為安日趨於苟簡而聖王所作法象意義不復可見有天下者以智力得之凡所施設是今而非古如宣帝所謂漢家自有制度者豈不可歎之甚哉以周家紗幞一事論之此後世巾幘朝冠之所自始也古者賓祭喪燕戎事其冠皆各有所宜紗幞既行諸冠由此漸廢紗而用漆更為兩帶上結兩帶後垂蓋自李唐以來而已然矣此又四脚

之變也自是以後則又以大帶之垂者左右横之而其頂則起後平前方為六角若天子侍衛之近者則又武其一脚翹其一脚稽之法象果何所則求之意義果何所據然而行之數百年莫有以為非也至於總而簪弁則屬之道家者流非道家之得也乃自老莊而後為之徒者其服變革未盡猶有古士服之餘製焉耳治天下者莫大於禮禮莫明於服服莫重於冠必欲盡善其必考古而立制

夫亦何獨冠為然哉

宣帝既傳位於太子自稱天元皇帝所居稱天臺冕二十四旒車服旗鼓皆加於前王之數既自比上帝不欲羣臣同已常自帶綬及冠通天冠加金附蟬顧見侍臣弁上有金蟬及王公有綬者並令去之

隋高祖將改周制下詔曰朕初受天命赤雀來儀兼姬周已還於兹六代三正廻復五德相生總以言之並宜火色垂衣已降損益可知尚色雖殊常兼前代其郊丘

廟社可依衮冕之儀朝會衣裳宜盡用赤昔丹烏木運
姬有太白之旗黄星尚德曹乘黑首之馬在祀與戎其
尚恒異今之戎服皆可尚黄在外常所著者通用雜色
祭祀之服須合禮經宜集通儒詳議太子庶子攝太常
少卿裴正奏曰竊見後周制冕加為十二既與前禮數
乃不同而色應五行又非典故謹按三代之冠其名各
别六等之冕承用區分璪玉五采隨班異飾都無迎氣
變色之文唯月令者起於秦代乃有青玉赤玉白駱黑

衣與四時而色變全不言於弁冕五時冕色禮既無文稽於正典難以經證且後魏以來制度咸闕天興之歲草創繕修所造車服多參胡制故魏收論之稱為違古是也周氏因襲將為故事大象承統咸取用之輿輦衣冠甚多迂怪今皇隋革命憲章前代其魏周輦輅不合制者已勑有司盡令除廢然衣冠禮器尚且兼行乃有立夏衮衣以赤為質迎秋平冕用白成形既越典章須革其謬謹按續漢書禮儀志云立春之日京都皆著青

衣秋夏悉如其色逮於魏晉迎氣五郊行禮之人皆同此制考尋故事唯幘從衣色今請冠及冕色並用元唯應著幘者任依漢晉制曰可於是定令採用東齊之法乘輿衮冕垂白珠十有二旒以組為纓色如其綬黈纊充耳玉笄元衣纁裳衣山龍華蟲火宗彝五章裳藻粉米黼黻四章衣重宗彝裳重黼黻為十二等衣褾領織成升龍白紗内單黼領青褾襈裾革帶玉鉤鰈大帶素帶朱裏紕其外上以朱下以緑韍隨裳色龍火山三章

鹿盧玉具劍火珠鏢首白玉雙佩元組雙大綬六采元黄赤白縹緣純元質長二丈四尺五百首廣一尺小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之間施三玉環朱韈赤舄舄加金飾祀圜丘方澤感帝明堂五郊雩禘封禪朝日夕月宗廟社稷籍田廟遣上將征還飲至加元服納后正月受朝及臨軒拜王公則服之通天冠加金博山附蟬十二首施珠翠黑介幘玉簪導絳紗袍深衣製白紗内單皁領褾襈裾絳紗蔽膝白假帶方心曲領其

革帶劒佩綬舄與上同若未加元服則雙童髻空頂黑介幘雙玉導加寶飾朔日受朝元會及冬會諸祭還則服之武弁金附蟬平巾幘餘服具服講武出征四時蒐狩大射禡類宜社賞祖罰社纂嚴則服之黑介幘白紗單衣烏皮履拜陵則服之白紗帽白練裙襦烏皮履視朝聽訟及宴見賔客皆服之白帢白紗單衣烏皮履舉哀則服之

程氏演繁露曰隋志宋齊之間天子宴私著白高

帽士庶以烏太子在上省則帽以烏紗在永福省則白紗隋時以白帢通為慶弔之服國子生亦服白紗巾也晉著白接䍦竇苹酒譜曰接䍦巾也南齊垣崇祖守壽春著白紗帽肩輿上城今人必以為恠古未有以白色為忌也郭林宗遇雨墊巾李賢注云周遷輿服雜事曰巾以葛為之形如帢帢苦洽反本居士野人所服魏武造帢其巾乃廢今國子學生服焉以白紗為之是其制皆不忌白也樂府

白紵歌曰質如輕雲色如銀制以為袍餘作巾袍以先驅巾拂塵吳兢樂府要解按舊史白紵吳地所出則誠今之白紵列子所謂阿錫而西子之舞所謂白紵紛紛鶴翎亂者是也今世人麗粧必不肯以白紵為衣古今之變不同如此唐六典天子服有白紗帽其下服如裙襦襪皆以白視朝聽訟燕見賓客皆以進御則猶存古制也然其下注云亦用烏紗則知古制雖存未必肯用多以烏紗代

之則習見忌白久矣世傳明皇幸蜀圖山谷間老叟出望駕有著白巾者釋者曰服諸葛武侯也此不知古人不忌白也

皇太子袞服元衣纁裳衣山龍華蟲火宗彝五章裳藻粉米黼黻四章織成為之白紗内單黼領青褾襈裾革帶金鉤鰈大帶素帶不朱裏亦紕以朱綠韍隨裳色火山二章玉具劒火珠鏢首瑜玉雙佩朱組雙大綬四綵赤白縹紺純朱質長丈八尺三百二十首廣九寸小雙

綬長二尺六寸色同大綬而首半之間施二玉環朱襪
赤舄以金飾侍從皇帝祭祀及謁廟加元服納妃則服
之遠遊冠服絳紗袍白紗内單皁領褾襈裙白假帶方
心曲領絳紗蔽膝韈舄其革帶劒佩綬與上同謁廟還
宫元日朔日入廟釋奠則服之遠遊冠公服絳紗單衣
革帶金鉤䚢假帶方心紛長六尺四寸廣二寸四分色
同其綬金縷鞶囊韈履五日常朝則服之袞冕服九章
同皇太子王公開國公初受冊執贄入朝祭祀親迎則

服之三公助祭者亦服之鷩冕服七章衣華蟲火宗彝三章裳藻粉米黼黻四章侯伯初受冊執贄入朝祭祀親迎則服之毳冕服五章衣宗彝藻粉米三章裳黼黻二章子男初受冊執贄入朝祭祀親迎服之絺冕服三章正三品以下從五品以上助祭則服之自王公以下服章皆繡為之祭服冕皆簪導青纊充耳元衣纁裳白紗內單黼領（絺冕以下內單青領）青褾襈裾革帶鉤䚢大帶（王三公及公侯伯子男素帶不朱裏皆紕其外上以朱下以綠正三品以下從五品以上素帶紕其垂外以元內以黃約

皆用青組朱韍凡韍皆隨裳色衮鷩毳火山二章絺山一章劍珮綬韈赤舄爵弁服從九品以上助祭則服之其制服元衣纁裳無章白絹内單青領褾襈裾革帶大帶練帶紕其垂內外以緇紐約用青組爵韠韈赤履白帢白紗單衣烏皮履上下通服之委貌冠未冠則雙童髻空頂黑介幘皆深衣青領烏皮履上下通服四門生服之朝服亦名具服絳紗單衣白紗內單皂領袖皁襈革帶鉤䚢假帶曲領方心絳紗蔽膝韈舄綬劒珮從五品以上陪祭朝饗拜表凡大事則服之六品以下

從七品以上去劒珮綬餘並同自餘公事皆從公服亦名從省服絳紗單衣革帶鈎𧝓假帶方心韈履紛鞶囊從五品以上陪祭朝饗拜表凡大事則服之六品以下從七品以上去劒珮綬餘並同自餘公事皆從公服亦名從省服絳紗單衣革帶鈎𧝓假帶方心韈履紛鞶囊從五品以上服之絳褠衣公服褠衣即單衣不垂胡者也袖狹形直如褠內餘同從省流外五品以下九品以上服之左右衛左右武衛左右武候大將軍領左右大將軍並武弁絳朝服劒珮綬侍從則

平巾幘紫衫大口袴褶左右衛左右武衛左右武候將軍領左右將軍左右監門衛將軍太子左右衛左右宗衛左右內率等左右監門郎將及諸副率並武弁絳朝服劒珮綬侍從則平巾幘紫衫大口袴直閤將軍直寢直齋太子直閤武弁絳朝服劒珮綬侍從則平巾幘絳衫大口袴隋文始服黄百官常服同於庶人皆著黄袍帝朝服亦如之惟以十三環為異也

致堂胡氏曰服章之設所以辨上下定民志也莫畀乎民莫尊乎天子而服同一色上下無所辨民

志何由定僭亂由此而生矣古之聖王自奉儉約
惡衣菲食而事天地宗廟臨朝廷百官則等級分
明故冕十有二章黻珽幅舄衡紞紘綖以昭其度
藻率鞞鞛鞶厲游纓以昭其數威嚴尊重禮無與
二然後人主之勢隆非廣己以造大理當然也故
晏平仲為大國之卿一狐裘三十年澣衣濯冠以
朝君子譏其隘曰難乎其為下也隋文儉約施之
宮闈之中燕私之用可也與庶人同服而坐乎廟

朝儉不中禮不足以為法矣

珽天子之笏長尺二寸方而不折以球玉為之笏度二尺有六寸中博二寸其殺六分去一晉宋以來謂之手版此乃不經今還謂之笏以法古名自西魏以降五品以上通用象牙六品以下兼用竹木

煬帝時師旅務殷車駕多行幸百官行從唯服袴褶而軍旅間不便至大業六年後詔從駕涉遠者文武官等皆戎衣貴賤異等襍用五色五品以上通著紫袍六品

以下兼用緋緑吏胥以青庶人以白屠商以皂士卒以黄

唐制天子之服十四大裘冕者祀天地之服也廣八寸長一尺二寸以板為之黒表纁裏無旒金飾玉簪導組帶為纓色如其綬黈纊充耳大裘繒表黒羔表為縁纁裏黒領褾襟縁朱裳白紗中單皂領青褾禩裾朱韍赤舄鹿盧玉具劒火珠鏢首白玉雙佩黒組大雙綬黒質黒黄赤白縹緑為純以備天地四方之色廣一尺長二

丈四尺五百首紛廣二寸四分長六尺四寸色如綬又有小雙綬長二尺六寸色如大綬而首半之間施三玉環革帶以白皮為之以屬珮綬印章鞶囊亦曰革帶博三寸半加金鏤玉鉤鰈大帶以素為之以朱為裏在腰及垂皆有裨上以朱錦貴正色也下以綠錦賤間色也博四寸紐約貴賤皆用青組博三寸黻以繒為之隨裳色上廣一尺以象天數下廣二尺以象地數長三尺朱質畫龍火山三章以象三才其頸五寸兩角有肩廣二

寸以屬革帶朝服謂之韠冕服謂之韍衮冕者踐阼享
廟征還遣將飲至加元服納后元日受朝賀臨軒冊拜
王公之服也廣一尺二寸長二尺四寸金飾玉簪導垂
白珠十二旒采絲組帶為纓色如綬深青衣纁裳十二
章日月星辰山龍華蟲火宗彝八章在衣藻粉米黼黻
四章在裳衣畫裳繡以象天地之色也自山龍以下每
章一行為等每行十二衣褾領畫以升龍白紗中單黻
領青褾襈裾韍繡龍山火三章舃加金飾驚冕者有事

遠主之服也八旒七章華蟲火宗彝三章在衣藻粉米黼黻在裳毳冕者祭海岳之服也七旒五章宗彝藻粉米在衣黼黻在裳絺冕者祭社稷饗先農之服也六旒三章絺粉米在衣黼黻在裳元冕者祫祭百神朝日夕月之服也五旒裳刺黼一章自衮冕以下其制一也簪導劒珮綬皆同通天冠者冬至受朝賀祭還燕羣臣養老之服也二十四梁附蟬十二首施朱翠金博山黑介幘組纓翠緌玉犀簪導絳紗袍朱裏紅羅裳白紗中單

朱領褾襈裾白裙襦絳紗蔽膝白羅方心曲領白韈黑舄白假帶其制垂二條帛以變祭服之大帶天子未加元服以空頂黑介幘雙童髻雙玉導加寶飾三品以上亦加寶飾五品以上雙玉導金飾六品以下無飾緇布冠者始冠之服也天子五梁三品以上三梁五品以上二梁九品以上一梁武弁者講武出征蒐狩大射禡類宜社賞祖罰社纂嚴之服也有金附蟬平巾幘弁服者朔日受朝之服也以鹿皮為之有攀以持髮十有二璂

玉簪導絳紗衣素裳白玉雙珮革帶之後有鞶囊以盛小雙綬白韈烏皮履黑介幘者拜陵之服也無飾白紗單衣白裙襦革素韈烏皮履白紗帽者視朝聽訟宴見賓客之服也以烏紗為之白裙襦白韈烏皮履平巾幘者乘馬之服也金飾玉簪導冠支以玉紫褶白袴玉具裝珠寶鈿帶有鞾白帢者臨喪之服也白紗單衣烏皮履皇太子之服六袞冕者從祀謁廟加元服納妃之服也白珠九旒紅絲組為纓犀簪導青纊充耳黑衣纁裳

凡九章龍山華蟲火宗彝在衣藻粉米黼黻在裳白紗中單黼領青褾襈裾革帶金鉤䚢大帶瑜玉雙珮朱組雙大綬朱質赤白縹紺為純長一丈八尺廣九寸三百二十首黻隨裳色有火山二章白韈赤舄朱履加金塗銀釦飾鹿盧玉具劒如天子遠遊冠者謁廟還宮元日朔日入朝釋奠之服也以具服遠遊冠三梁加金博山附蟬九首施朱翠黑介幘髮纓翠緌犀簪導絳袍紅裳白紗中單黑領褾襈裾白裙襦白假帶方心曲領絳紗

蔽膝白韈赤舃朔日入朝通服袴褶公服者五日常朝元日冬至受朝之服也遠遊冠絳紗單衣白裙襦革帶金鉤䚢假帶瑜玉雙珮方心紛金縷鞶囊紛長六尺四寸廣二寸四分色如大綬烏紗帽者視事及燕見賓客之服也白裙襦烏皮履弁服者朔望視事之服也鹿皮為之犀簪導組纓九琪絳紗衣素裳革帶鞶囊小綬雙珮自具服以下皆白韈烏皮履平巾幘者乘馬之服也金飾犀簪導紫褶白袴起梁珠寶鈿帶韡進德冠者亦

乘馬之服也九璂加金飾有袴褶常服則有白裙襦

羣臣之服二十有一衮冕者一品之服也九旒青璂為

珠貫三采玉以組為纓色如其綬青纊充耳寶飾角簪

導青衣纁裳九章龍山華蟲火宗彝在衣藻粉米黼黻

在裳皆絳為繡遍衣白紗中單黼領青褾襈裾朱襪赤

舄革帶鉤艓大帶黻隨裳色金寶玉飾劒鏢首山元玉

珮綠綟綬綠質綠紫黄赤為純長一丈八尺廣九寸二

百四十首郊祀太尉攝事亦服之鷩冕者二品之服也

八旒青衣纁裳七章華蟲火宗彝在衣藻粉米黼黻在裳銀裝劒珮水蒼玉紫綬素質紫黄赤為純長一丈六尺廣八寸一百八十首革帶之後有金鏤鞶囊金飾劒水蒼玉珮朱韈赤舄毳冕者三品之服也七旒寶飾角簪導五章宗彝藻粉米在衣黼黻在裳䟦二章山火紫綬如二品金銀鏤鞶囊金飾劒水蒼玉佩朱韈赤舄絺冕者四品之服也六旒三章粉米在衣黼黻在裳中單青領䟦山一章銀縷鞶囊自三品以下皆青綬青質青

白紅為純長一丈四尺廣七寸一百四十首金飾劍水蒼玉佩朱韈赤舄元冕者五品之服也以羅為之五旒衣皷無章裳刺黻一章角簪導青衣纁裳其服用紬大帶及裨外黑內黃黑綬紺質青紺為純長一丈二尺廣六寸一百二十首象笏上圓下方六品以竹木上挫下方金飾劍水蒼玉佩朱韈赤舄三品以下私祭皆服之平冕者郊廟武舞郎之服也黑衣絳裳革帶烏皮履爵弁者六品以下九品以上從祭之服也以紬為之無旒

黑纓角簪導青衣纁裳白紗中單青領褾襈裾革帶鉤
鰈大帶及裨内外皆緇爵韠白韈赤履五品以上私祭
皆服之武弁者武官朝參殿庭武舞郎堂下鼓人鼓吹
按工之服也有平巾幘武舞緋絲布大袖白練褴襠螣
蛇起梁帶豹文大口袴烏皮鞾鼓人朱褠衣革帶烏皮
履鼓吹按工加白練褴襠弁服者文官九品公事之服
也以鹿皮為之通用烏紗牙簪導纓一品九璂二品八
璂三品七璂四品六璂五品五璂犀簪導背朱衣素裳

革帶鞶囊小綬雙佩白韈烏皮履六品以下去璪及鞶囊綬佩六品七品綠衣八品九品青衣進賢冠者文武朝叅三老五更之服也黑介幘青緌紛長六尺四寸廣四寸色如其綬三品以上三梁五品以上兩梁九品以上及國官一梁六品以下私祭皆服之侍中中書令左右散騎常侍有黄金璫附蟬貂尾侍左者左珥侍右者右珥諸州大中正一梁絳紗公服殿庭文武郎黄紗袍黑領襈白練䘯襠白布大口袴革帶烏皮履遠遊冠者

親王之服也黑介幘三梁青緌金鉤䚢大帶金寶飾劒玉鏢首纁朱綬朱質赤黄縹紺為純長一丈八尺廣九寸二百四十首黄金璫附蟬諸王則否法冠者御史大夫中丞御史之服也一名觧廌冠高山冠者内侍省内謁者親王司閤謁者之服也委貌冠者郊廟文舞郎之服也有黑絲布大襃白練領褾絳布大口袴革帶烏皮履却非冠者亭長門僕之服也平巾幘者武官衛官公事之服也金飾五品以上兼用玉大口袴烏皮鞾白練

裙襦起梁帶陪大仗有裲襠螣蛇朝集從事州縣佐史岳瀆祝史外州品子庶民任掌事者服之有緋褶大口袴紫附構文武官騎馬服之則去裲襠螣蛇袴褶之制五品以上細綾及羅為之六品以下小綾為之三品以上紫五品以上緋七品以上緑九品以上碧裲襠之制一當胸一當背短袖覆膊螣蛇之制以錦為表長八尺中實以綿象蛇形起梁帶之制三品以上玉梁寶鈿五品以上金梁寶鈿六品以下金飾隱起而已黑介幘國

官視品府佐諮府國子太學四門生俊士參見之服也
簪導白紗單衣青襟褾領革帶烏皮履朱冠者冠則空
頂黑介幘雙童髻去革帶書筭律學生州縣學生朝參
則服烏紗帽白裙襦青領朱冠者童子髻介幘者流外
官行署三品以上登歌工人之服也絳公服以縵緋為
之制如絳紗單衣方心曲領革帶鉤䚢假帶襪烏皮履
九品以上則絳褠衣制如絳公服而狹袖形直如溝不
垂緋褶大口袴紫附褠去方心曲領假帶登歌工人朱

連裳革帶烏皮履殿庭加白練襠平巾綠幘者尚食局主膳典膳局典食大官署食官署供膳奉觶之服也青絲布袴褶羊車小吏五辮髻紫碧腰襻青耳屩漏刻生漏童總角髻皆青絲布袴褶具服者五品以上陪祭朝享拜表大事之服也亦曰朝服冠幘纓簪導絳紗單衣白紗中單黑領袖黑褾襈裾白裙襦革帶金鉤艓假帶曲領方心絳紗蔽膝白韈烏皮舄劍紛鞶囊雙珮雙綬六品以下去劍佩綬七品以上以白筆代簪八品九

品去白筆白紗中單以履代舄從省服者五品以上公事朔望朝謁見東宮之服也亦曰公服冠幘纓簪導絳紗單衣白裙襦革帶鉤䚢假帶方心韈履紛鞶囊雙佩烏皮履六品以下去紛鞶囊雙佩三品以上有公爵者嫡子之婚假絺冕五品以上子孫九品以上子爵弁庶人婚假絳公服

初隋文帝聽朝之服以赭黄文綾袍烏紗帽折上巾六合韡與貴臣通服唯天子之帶有十三鐶文官又有平

頭小樣巾百官常服同於庶人至唐高祖以赭黄袍巾帶為常服腰帶者搢垂頭於下名曰鉈尾取順下之義一品二品銙以金六品以上以犀九品以上以銀庶人以鐵既而天子袍衫稍用赤黄遂禁臣民服親王及三品二王後服大科綾羅色用紫飾以玉五品以上服小科綾羅色用朱飾以金六品以上服絲布交梭雙紃綾色用黄六品七品服用緑飾以銀八品九品服用青飾以鍮石勲官之服隨其品而加佩刀礪紛帨流外官庶

人部曲奴婢則服紬絹絁布色用黄白飾以鐵銅太宗時又命七品服龜甲雙巨十花綾色用緑九品服絲布雜綾色用青其後以紫為三品之服金玉帶銙十三緋為四品之服金帶銙十一淺緋為五品之服金帶銙十深緑為六品之服淺緑為七品之服皆銀帶銙九深青為八品之服淺青為九品之服皆鍮石帶銙八黄為流外及庶人之服銅鐵帶銙七

程氏演繁露曰韓退之詩不知官高卑玉帶垂金

魚若從國朝言之則極品有不得兼者然唐制不爾也唐制五品以上皆金帶至三品則兼金玉帶通鑑明皇開元初勅百官所服帶三品以上聽飾以玉是退之之客皆三品之上亦足詫矣宋朝玉帶雖出特賜須得閤門關子許服方敢用以朝謁則體益以重然唐裴晉公得特賜乃于闐玉也曁病亟具表返諸上方其自占辭曰内府之珍先朝所賜既不合將歸地下又不敢留在人間謹以上

進不知故事當進如隨身魚符之類邪抑晉公自以意創此舉也宋朝親王皆服玉帶元豐中創造玉魚賜嘉岐二王易去金魚不用自此遂為親王故事又前世所未有者

按此紫緋緑青為命服昉於隋煬帝巡游之時而其制遂定於唐此史傳所紀也然夏侯勝謂士若明經取青紫如拾地芥揚子雲亦言紆青拖紫丹朱其轂則漢時青紫亦貴官之服西漢服章之制

無所考見史言郊社祭服承秦制用袀元袀紺色也東漢則百官之服皆袀元不聞以青紫如淳注雖有五時服至朝皂服皂衣皂衣即元服也豈服章雖用袀元而青紫乃其時貴官燕居之服非微賤者所可服歟

唐初士人以棠苧襴衫為上服貴女功之始也一命以黄再命以黑三命以纁四命以緑五命以紫士服短褐庶人以白中書令馬周上議禮無服衫之文三代之制

有深衣請加襴袖褾襈為士人上服開骻者名曰缺骻衫庶人服之又請裹頭者左右各三襵以象三才重繫前脚以象二儀詔皆從之太尉長孫無忌又議服袍者下加襴緋紫綠皆視其品庶人以白太宗嘗以幞頭起於後周便武事者也方天下偃兵採古制為翼善冠自服之又製進德冠以賜貴臣玉璂制如弁服以金飾梁花趺三品以上加金絡五品以上附山雲自是元日冬至朔望視朝服翼善冠衣白練裙襦常服則有袴褶與

手巾幘通用翼善冠進德冠制如幞頭皇太子乘馬則服進德冠九琪加金飾犀簪導亦有袴褶燕服用紫其後朔望視朝仍用弁服

朱子語録問幞頭所起曰亦不知所起但諸家小說中班駮時見一二如王彥輔麈史猶畧言之某少時尚見唐時小說極多今皆不復存矣唐人幞頭初止以紗為之後以軟遂斫木作一山子在前襯起名曰軍容頭其說以為起於魚朝恩一時人

爭效之其先幞頭四角有脚兩脚係向前兩脚係向後後來遂横兩脚以鐵線張之然惟人主得裹此世所畫唐明皇巳裹兩脚者但比今甚短後來藩鎮遂亦僭用想得士大夫因此亦皆用之但不知幾時展得如此長五代時猶是惟人君得裹兩脚者然皆莫可考也桐木山子相承用至本朝遂易以藤織者而以紗冒之近時方易以漆紗嘗見南溪沙漠一士夫家尚收得上世所藏幞頭猶是

藤織坯子唐製又有兩脚上下者亦莫可曉又曰

幞頭本是偃脚垂下要束得緊今却做長脚閒横

渠說唐莊宗取伶官幞頭帶之後遂成例曰不是

如此莊宗在位亦未能便化風俗兼是伶人所帶

士大夫亦未肯帶之見畫本唐明皇巳帶長脚幞

頭或云藩鎮僭禮為之後遂為此樣或云乃是唐

宦官要得常似新樣故以鐵線揷帶中又恐壞其

帶以桐木為一幞頭骨子常令幞頭高起如新謂

之軍容頭後來士大夫學之令匠人為我斫個軍
容頭來蓋以木為之故謂之斫及唐末宦者之禍
人皆以此為識王彥輔塵史説得有來歴恐是如
此後來覺得不安到本朝時又以藤做骨子以紗
糊其上後又覺見不安到仁宗時方以漆紗為之
高宗給五品以上隨身銀魚袋以防名命之詐出内必
合之三品以金飾袋垂拱中都督刺史始賜魚天授二
年改佩魚皆為龜其後三品以上龜袋飾以金四品以

銀五品以銅龜袋始於魏唐改魚袋至武后改魚爲龜中宗初罷龜袋復給以魚郡王嗣王亦服金魚袋景龍中令特進佩魚散官佩魚自此始也然員外試檢校官猶不佩魚景雲中詔衣紫者魚袋以金飾之衣緋者以銀飾之開元初駙馬都尉從五品者假紫金魚袋都督刺史品卑者假緋魚袋五品以上檢校試判官皆佩魚中書令張嘉貞奏致仕者佩魚終身自是百官賞緋紫必兼魚謂之章服當時服朱紫佩魚者衆矣

按炙轂子魚袋古之筭袋魏文帝易以龜取其先知歸順之義唐改以魚袋取其合魚符之義自一品至六品以下皆佩唐初卿大夫歿追取魚袋永徽中勅生平在官用為褒飾亡沒追収情所不忍五品以下亡歿隨身魚袋不追

顯慶元年長孫無忌等曰武德初撰衣服令天子祀天地服大裘冕按周郊被衮以象天戴冕藻十有二旒與大裘異月令孟冬天子始裘以禦寒若啓蟄祈穀冬至

報天服裘可也季夏迎氣龍見而雩如之何可服故歷代唯服衮章漢明章始采周官禮記制祀天地之服天子備十二章後魏周隋皆如之伏請郊祀天地服衮冕罷大裘又新禮皇帝祭社稷服絺冕四旒三章祭日月服元冕三旒衣無章按今文四品五品之服也三公亞獻皆服衮孤卿服毳鷩是天子同於大夫君少臣多非禮之中且天子十二為節以法天烏有四旒三章之服若諸臣助祭冕與王同是貴賤無分也若降王一等則

王服元冕羣臣服爵弁既屈天子又貶公卿周禮此文久不用矣猶祭祀之有尸侑以君親而拜臣子哲族蟈氏之職不通行者蓋多故漢魏承用衮冕今新禮親祭日月服五品之服請循歷代故事諸祭皆用衮冕制曰可無忌等又曰禮皇帝為諸臣及五服親舉哀素服今服白袷禮令乖舛且白袷出近代不可用乃改以素服自是鷩冕以下天子不復用而白袷廢矣

武后延載元年五月内出繡袍以賜文武三品以上官

其袍文仍各有訓誡諸王飾以磐石及鹿宰相飾以
凰池尚書飾以對鴈左右衛將軍飾以對麒麟左右
武衛飾以對虎左右鷹揚衛飾以對鷹左右千牛衛
飾以對牛左右豹韜衛飾以對豹左右玉鈐衛飾以
對鶻左右監門衛飾以對獅子左右金吾衛飾以對
豸又銘其襟帶各為八字迴文其詞曰忠正貞直崇
慶榮職文昌翊政勲彰慶陟懿冲順彰義忠慎光廉
正躬奉謙感忠勇

元宗開元四年二月制軍將在陣賞借緋紫本是從戎缺胯之服一得之後遂别造長袍遞相倣效又入蕃使則勑借緋紫者使迴合停自今以後衙内宜專定殿中侍御史糾察

唐初賞朱紫者服於軍中其後軍將亦賞以假緋紫有從戎缺胯之服不在軍者服長袍或無官而冒衣緑有詔殿中侍御史糾察諸衛大將軍中郎以下給袍者皆易其繡文千牛衛以瑞牛左右衛以瑞馬驍

衛以虎武衛以鷹威衛以豹領軍衛以白澤金吾衛以辟邪

八年勑諸笏三品巳上前詘後直五品以上前詘後挫並用象九品以上任用竹木上挫下方聽依品爵報笏假版官者亦依此例

張九齡傳九齡體有蘊籍故事公卿皆搢笏於帶而後乘馬九齡獨常使人持之因設笏囊自九齡始

德宗貞元十五年膳部郎中歸崇敬以百官朔望朝服

袴褶非古禮上疏云按三代典禮兩漢史籍並無袴褶之制亦未詳所起之由隋代以來始有服者請罷之詔可

按袴褶魏晉以來以為車駕親戎中外戒嚴之服晉制雖有其說而不言其制然既曰戒嚴服之必戎服也至隋煬帝時廵游無度詔百官從行服褶袴軍旅間不便遂令改服戎衣為紫緋緑青之服則所謂袴褶者又似是褻衣長裾非鞍馬征行所

便者與戒嚴之說不類唐時以袴褶為朝見之服開元以來屢勑百官朝參應服袴褶而不服者令御史糾彈治罪蓋以為六品以下之通服韻書訓褶為袴又為袷也然袴裳也袷衣之交領也則不知所謂袴褶者一物乎二物乎唐輿服志羣臣服條內有緋褶大口袴則似是二物然不知所謂緋褶者衣乎裳乎當俟精識考古之士而訂之

復考畢仲衍中書備對晃服條下袴褶注云紫緋

緑各從本服白綬中單白羅方心曲領白綾袴本品官導駕則騎而從之詳其說所謂紫緋緑即後來之公服而非祭服朝服也祭服青衣朝服緋衣不分紫緋緑三等但所謂白綬者今之公服所無而中單白羅方心曲領後之衣公服者亦未嘗服之蓋古人盛服必有中單冕弁朝祭之服皆有之多以白為之而緣以朱繡之屬意公服之初制亦必有此後來流傳既久寖從簡便而朝服之裏所衣者非中單乃流

俗不經之服如所謂紫袍皂褶之類是也

文獻通考卷一百十二